

प्रथमावृत्ति : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ (राजस्थान)
१००० प्रतियाँ, वि० सं० २००६

द्वितीयावृत्ति : श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (गुजरात)
२२०० प्रतियाँ, वि० सं० २०२१

तृतीयावृत्ति : श्री वीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर
२१०० प्रतियाँ, महावीर जयन्ती, वि० सं० २०३२

मूल्य १२ रु० : [लागत का ७५%]

इस ग्रन्थ का मूल्य कम करने हेतु प्राप्त हुई आर्थिक सहायता :-

२५०१) श्री मित्रसेनजी, दिल्ली

१२५) श्रीमती धापुवाई जैन, इन्दौर

१०१) श्री कहान मित्र मण्डल, भावनगर

१००) श्री मिश्रोलालजी पाटनी, इन्दौर

प्राप्ति-स्थान : (१) श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ़ ३६४२५० (सौराष्ट्र-गुजरात)

(२) पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट
ए-४, वापूनगर, जयपुर ३०२००४

मुद्रक : जयपुर प्रिण्टर्स
मिर्जा इस्माइल रोड
जयपुर (राजस्थान)

पू० श्री कानजी स्वामी 'प्रवचनसार' का स्वाध्याय करते हुए :
पास में श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि शास्त्र रखे हैं ।

प्रकाशकीय

[तृतीयावृत्ति]

यह प्रसन्नताका प्रसंग है कि भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य विरचित प्रवचनसार शास्त्रका यह तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ द्वारा वि० सं० २००६ में तथा द्वितीयावृत्ति वि० सं० २०२१ में श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित हुई है। पू० गुरुदेव श्री कानजी स्वामीने इस शास्त्र पर कई बार प्रवचन किए और शास्त्रके गहन विषयको जनमुलभ किया। पू० स्वामीजीके प्रभावना उदयसे इस शास्त्रकी मांग बढ़ती रही—फलस्वरूप यह तृतीय संस्करण आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

पू० स्वामीजीकी प्रेरणा से विद्वान पं० हिमंतलाल जेठालाल शाहने इस शास्त्रकी श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवकृत 'तत्त्वप्रदीपिका' टीकाका गुजराती अनुवाद किया था। उसीका यह हिन्दी अनुवाद पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थने किया है। अतः समग्र जैन समाज पर उक्त विद्वानोंका अतीव उपकार है। ट्रस्टकी ओरसे हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ने इस शास्त्रको छपानेकी अनुमति दी तथा लागत मूल्यसे कममें वेचनेका व और कई प्रकारका सहयोग दिया, इसके लिए हम ट्रस्टके अत्यन्त आभारी हैं।

मुमुक्षुगण इस ग्रन्थका अधिक लाभ ले सकें, इस हेतु लागत मूल्य में २५% कमी की गई है। दाताओं की ओरसे जो रकमें मूल्य कम करने के लिए आई हैं, उनकी नामावली मुखपृष्ठके पीछे दी गई है। हम उन सबके अत्यन्त आभारी हैं।

श्री गीमचन्द जेठालाल जेठने अपने शास्त्र-प्रकाशनके अनुभवसे मुन्नाव दिये हैं। डॉ० हुकमचन्दजी भारिलालसे ग्रन्थ-प्रकाशनमें समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। श्री जतीशजी भाई व श्री मंगनलालजीने प्रेस मैटर तैयार करनेमें खास श्रम उठाया है। पं० भंवरलालजी पोल्याका, जयपुरने प्रूफ-संशोधनका गुरुत्तर दायित्व लगनसे वहन किया है। जयपुर प्रिण्टर्स, जयपुरके श्री मोहनलालजी जैनने हम ग्रन्थका मुन्दर ढंगसे मुद्रण कार्य सम्पन्न किया है। उपरोक्त सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना हम हमारा पुनीत कर्तव्य मानते हैं।

भावनगर,
महावीर जयन्ती, दि० मं० २०३२

१४/११
दुर्गोत्थान,
श्री श्रीनारायण मठ, मालदे, अमरावती, ४२२

॥ श्री वीतरागायनमः ॥

उपोद्घात

[गुजराती प्रथम संस्करण का हिन्दी अनुवाद]

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंध' के सर्वोत्कृष्ट आगमोंमें से एक है।

द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावलियोंके आधारसे संक्षेपमें हम सब विचार करें:-

आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमें जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान् महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वनि के द्वारा प्रगट करते थे। उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु थे। वहां तक तो द्वादशांग शास्त्रकी प्ररूपणासे निश्चय-व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें प्रवर्तित रहा। तत्पश्चात् काल दोषसे क्रमशः अंगोंके ज्ञानकी व्युत्थिति होती गई और इस प्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-आचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये। उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य और दूसरेका श्री गुणधराचार्य था। उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोंकी रचना की और वीर भगवान्के उपदेष्टा का प्रवाह चालू रखा।

श्रीधरसेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पंचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेंसे क्रमशः उनके बादके आचार्यों द्वारा पट्टपण्डागम, ध्वन, महाध्वन, जयध्वन, गोम्मटसार, लब्धिसार, ध्वणासार आदि शास्त्रोंकी रचना हुई। इनप्रकार प्रथम श्रुतस्कंध की उत्पत्ति हुई। उसमें जीव और कर्मके संयोगसे होनेवाली आत्माकी संसार पर्यायका, - गुणस्थान, मार्गणा आदिका - वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है। इन नयको अणुद्र द्रव्यादिक भी कहते हैं, और अध्यात्म भाषामें अणुद्र निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोड़े से वर्तमानमें विद्यमान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमान में भी अनेक आत्मायियोंको आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' अथवा 'प्राभृत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार आजाता है। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके वाद लिखे गये अनेक ग्रंथों के बीज इन तीन परमागमोंमें विद्यमान हैं, — ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अम्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें नवतत्त्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्व प्रकार से — आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परासे — अति विस्तारपूर्वक समझाया है। पंचास्तिकायमें छह द्रव्यों और नव तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार संगृहीत किया गया है। जैसे समयसारमें मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण है उसीप्रकार प्रवचनसारमें मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारम्भमें ही शास्त्रकर्ताने वीतरागचारित्रके लिए अपनी तीव्र आकांक्षा व्यक्त की है। वारम्बार भीतर ही भीतर (अंतरमें) डुबकी लगाते हुए आचार्यदेव निरन्तर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नहीं पहुँचा जाता तब तक अंतर अनुभवसे छूटकर वारम्बार बाहर भी आना ही जाता है। इस दशामें जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोंकी माला गुंथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममें वीतराग चारित्रकी तीव्रआकांक्षाकी मुख्यध्वनि गूँज रही है।

ऐसे इस परम पवित्र शास्त्रके मध्य तीन श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्धका नाम ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वभाव हूँ और मेरा मुख मुझमें ही है'। इसीलिए उसकी परमुखापेक्षी-परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दीन दुखी जीवों पर आचार्यदेवने करुणा करके इस अधिकारमें जीवका ज्ञानानन्दस्वभाव विस्तारपूर्वक समझाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और मुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट भावना बहाई है। "धायिक ज्ञान ही उपादेय है, धायोपशमिकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं; प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यन्त आकुल है; केवलीका अतीन्द्रिय मुख ही मुख है, इन्द्रियजनित सुख तो दुःख ही है; सिद्ध भगवान् स्वयमेव ज्ञान, मुख और देव हैं, घातिकर्म रहित भगवानका मुख नुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे अभव्य (दूरभव्य) हैं" यों अनेकानेक प्रकारसे आचार्यदेवने केवलज्ञान और अतीन्द्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके ज्ञान और आनन्दके लिए आचार्यदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे नुनकर — पढ़कर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमंधर भगवानके निकटसे, केवली भगवन्तोंके भुष्टमेंसे भरतक्षेत्रमें आकर तत्काल ही कदाचित् आचार्यदेवने यह अधिकार रचकर अपनी हृदयोरिमियाँ व्यक्त की हों इस प्रकार ज्ञान और मुखका अनुपम निरूपण करके इस अधिकारमें आचार्यदेवने मुमुक्षुओंको अतीन्द्रिय ज्ञान और मुखकी रचि तथा श्रद्धा कराई है, और अन्तिम गाथाओंमें मोह-राग-द्वेषको निर्मूल करनेका जिनोक्त उपाय उपाय संक्षेपमें बताया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्धका नाम ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परिभ्रमण करना हुआ जीव नद बुद्ध कर चुका है, किन्तु उसने स्व-परका भेद दिज्ञान कभी नहीं किया। उसे कभी ऐसी गानुभव श्रद्धा

शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुए अनुभवामृतमें ओतप्रोत होकर निकलती हुई दोनों आचार्यों देवोंकी वाणीमें कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करती है उस उस विषय को परम रसमय, शीतल-शीतल और सुधास्यंदी बना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित यह परम पवित्र परमागम मुमुक्षुओंको यथार्थ वस्तु-स्वरूपके समझनेमें महानिमित्तभूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धान्तों के बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थकी स्वतन्त्रताकी घोषणा की गई है तथा दिव्यध्वनिके द्वारा विनिर्गत अनेक प्रयोजनभूत सिद्धान्तोंका दोहन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकवार कहते हैं कि — “श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि शास्त्रोंकी गाथा-गाथामें दिव्यध्वनिका संदेश है। इन गाथाओंमें इतनी अपार गहराई है कि उसका माप करनेमें अपनी ही शक्तिका माप होजाता है। यह सागर गम्भीर शास्त्रोंके रचयिता परमकृपालु आचार्यदेवका कोई परम अलौकिक सामर्थ्य है। परम अद्भुत सातिशय अन्तर्बहिः योगोंके बिना इन शास्त्रोंका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शास्त्रोंकी वाणी तरंगित हुए पुरुषकी वाणी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे-सातवें गुणस्थानमें भूलते हुए महामुनिके आत्मानुभव से निकली हुई है। इन शास्त्रोंके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेह क्षेत्र में सर्वज्ञ बीतराग श्री सीमंघर भगवान्के समवसरणमें गये थे, और वहां वे आठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य है, अधरः सत्य है, प्रमाणसिद्ध है। उन परमोपकारी आचार्यदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार आदि शास्त्रों में तीर्थंकर देवकी ऊँकारध्वनिमेंसे ही निकला हुआ उपदेश है।”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गाथाओंकी ‘तत्त्वदीपिका’ नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम संवत् की १०वीं शताब्दीमें होगये हैं) ने रची है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं, वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ आचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पंचास्तिकायकी टीका भी लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धचुपाय आदि स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी भी रचना की है। उन जैसी टीकायें अभी तक किसी अन्य जैनशास्त्रकी नहीं हुई हैं। उनकी टीकाओंके पाठकोंको उनकी अध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायपूर्वक सिद्ध करनेकी असाधारण शक्ति, जिनशासनका अत्यन्त गम्भीर ज्ञान, निश्चय व्यवहारका संधिवद्ध निरूपण करनेकी विरलशक्ति और उत्तम काव्य शक्तिका पूरा पता लग जाता है। गम्भीर रहस्योंको अत्यन्त संक्षेपमें भर देने की उनकी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्यचकित कर देती है। उनकी देवी टीकायें श्रुतकेवलीके वचनों जैसी हैं। जैसे मूल शास्त्रकारके शास्त्र अनुभवयुक्ति आदि समस्त समृद्धियोंसे समृद्ध हैं वैसे ही टीकाकारकी टीकायें भी उन उन नवें समृद्धियोंसे विभूषित हैं। शासन मान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगद्गुरु तीर्थंकरदेव जैमा कार्य किया है और श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने मानो कि वे कुन्दकुन्दभगवान्के हृदयमें बैठ गये हों एमप्रकारने उनके गम्भीर आशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके उनके गणधर जैसा कार्य किया है।

श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा रचित काव्य भी अध्यात्मरस और आत्मानुभवकी मस्तीमें भरपूर है। श्री समयसारकी टीकामें आनेवाले काव्यों (कलशों) ने श्री पद्मप्रभदेव जैसे नमर्थ मुनिवर्गों पर गहरी छाप जमाई है, और आज भी तत्वज्ञान तथा अध्यात्मरसमें भरे हुए वे मधुर कवय

ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવ વલયાં તાડપત્ર ઉપર શાસ્ત્ર લખેછે.

भगवान् श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवके सम्बन्धमें उल्लेख

बन्धो विभुर्भुवि न कैरिह कोण्डकुन्दः
कुन्द-प्रभा-प्रणायि-कीर्ति-विभूषिताशः ।
यश्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक -
इचक्रे श्रुतस्य नरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[चन्द्रगिरि पर्वत - शिलालेख]

अर्थ :- कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करने वाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशायें विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके-चारणवृद्धिधारी महामुनियोंके सुन्दर हस्त-कमलों के भ्रमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे बंध नहीं हैं ?

.....कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त -

वाह्येऽपि संव्यञ्जयितुं यतीशः ।

रजःपदं भूमितलं विहाय

चचार मन्ये चतुरंगुलं तः ॥

[विष्णुगिरि - शिलालेख]

अर्थ :- यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्नानको-भूमितलको-छोड़कर चार श्रंगुल ऊपर आकाशमें गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे (अन्तरमें वे रागादिक मनसे अस्पृष्ट थे और बाह्यमें धूलसे अस्पृष्ट थे ।)

अर्थ :- (महाविदेह धेनुके वर्तमान तीर्थचरने) श्री श्रीमंथर गणेशके पास हुए दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पद्मनन्दिनायने (श्री तुलसीदासनाथदेवसे) योग न दिया तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ?

८

हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! आपके वचन भी स्वस्वामनुसंधानमें इस पापमर को परम उपकारभूत हुये हैं । उसके लिये मैं आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

[श्रीमद् रामानन्द]

जासके मुखारविन्दें प्रकाश भास मुन्द ।
 स्यादवाद जैन वैन इन्दु कुन्दकुन्द से ॥
 तासके अन्यासतें विकास भेदज्ञान होत ।
 मूढ सो लखै नहीं कुवृद्धि कुन्दकुन्दसे ॥
 देत हैं अशीस शीस नाथ इन्द्र चन्द्र जाहि ।
 मोह-मार-खंड मारतंड कुन्दकुन्दसे ॥
 शुद्धबुद्धिवृद्धिदा प्रसिद्धरिद्विसिद्धिदा ।
 हुए, न हैं, न होंहिगे, मुनिद कुन्दकुन्दसे ॥

[कविवर वृन्दावनदास]

नमः श्री सिद्धेश्वर्यः ।

नमोऽनेकान्ताय ।

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीतः

श्री

प्रवचनसारः

— १ —

ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

(मङ्गलाचरणम्)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

त्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीजयसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः ।

नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्पत्त्यनुत्पत्त्यम्पदे ।

परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गाथाओं और श्रीमद्

अमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका

हिन्दी भाषानुवाद

[सर्व प्रथम, ग्रंथके प्रारंभमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथावद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीकाके रचयिता श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त श्लोकोंके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं :-]

हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः ।

प्रकाशयज्जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥

परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् ।

क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ खलु कश्चिदासन्नसंसारपारावारपारः समुन्मीलितसातिशयविवेकज्योति-

अथ प्रवचनसारव्याख्यायां मध्यमरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थायां मुख्यगौरुपेणान्तस्तत्त्ववहि-
स्तत्त्वप्ररूपणसमर्थायां च प्रथमत एकोत्तरशतगाथाभिर्ज्ञानाधिकारः, तदनन्तरं त्रयोदशाधिकशतगाथा-
भिर्दर्शनाधिकारः, ततश्च सप्तनवतिगाथाभिश्चारित्राधिकारश्चेति समुदायेनैकादशाधिकत्रिशत-
प्रमितसूत्रैः सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपेण महाधिकारत्रयं भवति । अथवा टीकाभिप्रायेण तु सम्यग्ज्ञान-
ज्ञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारत्रयम् । तत्राधिकारत्रये प्रथमतस्तावज्ज्ञानाभिधानमहा-
धिकारमध्ये द्वासप्ततिगाथापर्यन्तं शुद्धोपयोगाधिकारः कथ्यते । तासु द्वासप्ततिगाथासु मध्ये 'एस
सुरामुर -' इमां गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण चतुर्दशगाथापर्यन्तं पीठिका, तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं
सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयस्त्रिंशद्गाथापर्यन्तं ज्ञानप्रपञ्चः, ततश्चाष्टादशगाथापर्यन्तं
सुखप्रपञ्चश्चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारो भवति । अथ पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं
ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारश्चेत्यधिकारद्वयेन, तदनन्तरं स्वतन्त्रगाथा-
चतुष्टयेन चैकोत्तरशतगाथाभिः प्रथममहाधिकारे समुदायपातनिका ज्ञातव्या ।

अर्थ :- सर्वव्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्यरूप (मात्र चैतन्य ही)
जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (अर्थात् शुद्ध आत्मानुभवसे प्रकृष्टतया
सिद्ध है) उस ज्ञानानन्दात्मक (ज्ञान और आनन्दस्वरूप) उत्कृष्ट आत्माको
नमस्कार हो ।

[अव अनेकान्तमय ज्ञानकी मंगलके लिये श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं :-]

अर्थ :- जो महामोहरूपी अंधकारसमूहको लीलामात्रमें नष्ट करता है और
जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा अनेकांतमय तेज सदा जयवंत है ।

[अव श्री अमृतचंद्राचार्यदेव श्लोक द्वारा अनेकांतमय जिनप्रवचनके सारभूत इस
'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं -]

अर्थ :- परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोंके हितार्थ, तत्त्वको
(वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है ।

[इसप्रकार मंगलाचरण और टीका रचनेकी प्रतिज्ञा करके, भगवान् कुन्द-
कुन्दाचार्यदेवविरचित प्रवचनसारकी पहली पाँच गाथाओंके प्रारम्भमें श्री अमृतचन्द्रा-
चार्यदेव उन गाथाओंकी उत्थानिका करते हैं ।]

रस्तमितसमस्तैकान्तवादाविद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तवादविद्यामुपगम्य मुक्त-
समस्तपक्षपरिग्रहतयात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां
भगवत्पंचपरमेष्ठिप्रसादोपजन्त्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्वन्
प्रवर्तमानतीर्थन्तायकपुरःसराद् भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन
संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रतिपद्यमानः प्रतिजानीते -

इदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रायेण प्रथमतः पीठिकाव्याख्यानं क्रियते, तत्र पञ्चस्थलानि भवन्ति;
तेषां नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं, तदनन्तरं चारित्रसूचनमुख्यत्वेन 'संपज्जइ णिव्वाण' इति
प्रभृति गाथात्रयमथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन 'जीवो परिणमदि' इत्यादिगाथासूत्रद्वयमथ
तत्फलकयनमुख्यतया 'धम्मेण परिणदप्पा' इति प्रभृति सूत्रद्वयम् । अथ शुद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य
प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफलदर्शनार्थं च प्रथमगाथा, शुद्धोपयोगिपुरुषलक्षणकथनेन द्वितीया चेति
'अइमयमादसमुत्थं' इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं पीठिकाभिधानप्रथमान्तराधिकारे स्थलपञ्चकेन
चतुर्दशगाथाभिस्तमुदायपातनिका । तद्यथा -

अथ कश्चिदासन्नभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्समुत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतविपरीत-
चतुर्गतिसंसारदुःखभयभीतः, समुत्पन्नपरमभेदविज्ञानप्रकाशातिशयः, समस्तदुर्नयैकान्तनिराकृतदुराग्रहः,
परित्यक्तसमस्तशत्रुमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा धर्मार्थकामेभ्यः सारभूतामत्यन्तात्म-
हितामविनश्यदां पंचपरमेष्ठिप्रसादोत्पन्नां मुक्तिश्रियमुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, श्रीवर्धमानस्वामितीर्थ-
कारपरमदेवप्रमुखान् भगवतः पंचपरमेष्ठिनो द्रव्यभावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति
प्रतिज्ञां करोति -

अब, जिनके संसार समुद्रका किनारा निकट है, सातिशय (उत्तम) विवेकज्योति
प्रगट होगई है (अर्थात् परम भेदविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है) तथा समस्त
एवांतवादरूप अविद्याका अभिनिवेश* अस्त होगया है ऐसे कोई (आसन्नभव्य महात्मा-
श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेश्वरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवादविद्याको
प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग देनेसे
अत्यन्त मध्यस्थ होकर, 'सर्व पुरुषार्थमें सारभूत होनेसे आत्माके निचे अत्यन्त ^१हिततम
भगवन्त पंचपरमेष्ठीके ^२प्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थन्तय (पारनायिक रीतिसे
सत्य), अक्षय (अविनाशी) मोक्षलक्ष्मीको ^३उपादेयरूपसे निश्चित करने हुए प्रवर्तमान

* अभिनिवेश=अभिप्राय; निश्चय; आपराह । ^१ पुरुषार्थ=धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुष-अर्थों में (पुरुष-प्रयोजनों में) मोक्ष ही सारभूत श्रेष्ठ सात्त्विक पुरुष-अर्थ है । ^२ हिततम=उत्कृष्ट हितस्वरूप ।

^३ प्रसाद=प्रगमता, कृपा । ^४ उपादेय=ग्रहण करने योग्य, (मोक्षलक्ष्मी हिततम, स्वामी और अधिपति होनेसे उपादेय है ।)

अथ सूत्रादितरः —

एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं ।

पणमालि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ १ ॥

सेते पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे ।

समणे य णाणदंसणच्चरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥

पणमामीत्यादिपदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—पणमामि प्रणमामि । स कः । कर्ता एस एपोऽहं ग्रन्थकरणोद्यतमनाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षः । कं । वड्डमाणं अवसमन्तादृद्धं वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वर्धमानः, 'अवाप्योरलोपः' इति लक्षणेन भवत्यकारलोपोऽवशब्दस्यात्र, तं रत्नत्रयात्मकप्रवर्तमानधर्मतीर्थोपदेशकं श्रीवर्धमानतीर्थकरपरमदेवम् । क्व प्रणमामि । प्रथमत एव । किंविशिष्टं । सुरासुरमणुसिदवंदिदं त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञानादिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वात्तत्पदाभिलाषिभिस्त्रिभुवनाधीशैः सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितम् । पुनरपि किंविशिष्टं । धोदघाइकम्ममलं परमसमाधिसमुत्पन्नरागादिमलरहितपारमाथिकसुखामृतरूपनिर्मलनीरप्रक्षालितधातिकर्ममलत्वादन्येषां पापमलप्रक्षालनहेतुत्वाच्च धौतधातिकर्ममलम् । पुनश्च किलक्षणम् । तित्थं दृष्टश्रुतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनीरप्रवेशरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीणसंसारसमुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपायभूतत्वाच्च तीर्थम् । पुनश्च किरूपम् । धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात् अन्येषामुत्तमक्षमादिवहुविधधर्मोपदेश-

तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवंत पंचपरमेष्ठीको ^१प्रणमन और वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोंका अवतरण किया जाता है ।

गाथा १-५

अन्वयार्थः— [एषः] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं] जो ^२सुरेन्द्रों, ^३असुरेन्द्रों और ^४नरेन्द्रोंसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [धौतधातिकर्ममलं] धाति कर्ममलको धो डाला है ऐने [तीर्थ] तीर्थरूप और [धर्मस्य कत्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमानं] श्री वर्द्धमानस्वामीको [प्रणमामि] नमस्कार करता हूँ ।

^१ प्रणमन=देहने नमस्कार करना । वन्दन=वचनसे स्तुति करना । नमस्कारमें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है । ^२ सुरेन्द्र=ऊर्ध्वलोकवासी देवोंके इन्द्र । ^३ अधोसुरेन्द्र=अलोकवासी देवोंके इन्द्र ।

^४ नरेन्द्र=(मध्यलोकवासी) मनुष्योंके अधिपति, राजा ।

सुर - असुर - नरपतिवन्दने, प्रविनष्ट धातीकर्मने ।

प्रणमन करूँ हूँ धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥ १ ॥

ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।
वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥ ३ ॥

एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकर्ममलम् ।
प्रणमामि वर्धमानं तीर्थ धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥
शेषान् पुनस्तीर्थकरान् ससर्वसिद्धान् विशुद्धसद्भावान् ।
श्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥
तांस्तान् सर्वान् समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् ।
वन्दे च वर्तमानानर्हतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥

कत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम् । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवमन्तिमतीर्थकरणमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥१॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान् । सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे जेपतीर्थकरान्, पुनः ससर्वसिद्धान् वृषभादिपार्श्वपर्यन्तान् शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान् सर्वानपि । कथंभूतान् । विशुद्धसद्भावे निर्मलात्मोपलब्धिवलेन विश्लेषिताखिलावरणत्वात्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्वाच्च विशुद्धसद्भावान् । समणे य श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूश्च । किलक्षणान् । णाणदंसण-चरित्तववीरियायारे सर्वविशुद्धद्रव्यगुणपर्यायात्मके चिद्वस्तुनि यासी रागादिविकल्परहितनिश्चल-चित्तवृत्तिस्तदन्तर्भूतेन व्यवहारपञ्चाचारसहकारिकारणोत्पन्नेन निश्चयपञ्चाचारेण परिणतत्वात् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं जेपत्रयोविंशतितीर्थकरणमस्कारमुख्यत्वेन गाथा

[पुनः] और [विशुद्धसद्भावान्] विशुद्ध 'सत्तावाले [शेषान् तीर्थकरान्] जेप तीर्थकरोको [ससर्वसिद्धान्] सर्व सिद्धभगवन्तोके साथ ही, [च] और [ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपोवीर्याचारान्] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार तथा वीर्याचार युक्त [श्रमणान्] श्रमणोंको नमस्कार करता हूँ ।

[तान् तान् सर्वान्] उन उन सबको [च] तथा [मानुषे क्षेत्रे वर्तमानान्] मनुष्य क्षेत्रमें विद्यमान [अर्हतः] अरहन्तोंको [समकं समकं] साथ ही साथ — समुदायरूपसे और [प्रत्येकं एव प्रत्येकं] प्रत्येक प्रत्येकको — व्यक्तित्वगत [वंदे] वन्दना करता हूँ ।

१ मत्ता=धर्मित्व । २ श्रमण=आचार्य उपाध्याय और साधु ।

दली जेप तीर्थकर अने सौ सिद्ध गुह्यान्तित्वने ।
मुनि ज्ञान दृग — चारित्र्य — तप — वीर्याचरण मनुत्तने ॥ २ ॥
ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने ।
पटुं दली हं मनुष्य क्षेत्रे वर्तता अर्हने ॥ ३ ॥

तदनु विशुद्धसद्भावत्वादुपात्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान्
शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावित-
परमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥
तदन्वेतानेव पञ्चपरमेष्ठिनस्तत्तद्व्यक्तिव्यापिनः सर्वानेव सांप्रतमेतत्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवा-
न्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रप्रवर्तिभिस्तीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य
युगपद्युगपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरायमाणपरमनैर्ग्रन्थ्यदीक्षाक्षणेचित्तमंगला-
चारभूतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवन्दनाभिधानेन सम्भावयामि ॥ ३ ॥ अथैवमर्हत्सिद्धाचार्योपा-

गता ॥ २ ॥ अथ ते ते सत्त्वे तांस्तान्पूर्वोक्तानेव पञ्चपरमेष्ठिनः सर्वान् वंदामि य वन्दे, अहं कर्ता ।
कथं । समग्रं समग्रं समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्युगपत् । पुनरपि कथं । पत्तेगमेव पत्तेगं प्रत्येकवन्दना-
पेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम् । न केवलमेतान् वन्दे । अरहंते अर्हतः । किंविशिष्टान् । वदंते माणुसे खेते
वर्तमानान् । वद । मानुषे क्षेत्रे । तथा हि — साम्प्रतमत्र भरतक्षेत्रे तीर्थकराभावात् पञ्चमहाविदेह-
स्थितश्रीसीमन्धरस्वामितीर्थकरपरमदेवप्रभृतितीर्थकरैः सह तानेव पञ्चपरमेष्ठिनो नमस्करोमि ।
कथा । करणभूतया मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरमण्डपभूतजिनदीक्षाक्षणे मङ्गलाचारभूतया अनन्तज्ञानादि-
सिद्धगुणभावनारूपया सिद्धभक्त्या, तथैव निर्मलसमाधिपरिणतपरमयोगिगुणभावनालक्षणया
योगभक्त्या चेति । एवं पूर्वविदेहतीर्थकरनमस्कारमुत्पत्येन गाथा गतेत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ अथ किञ्चा

है, जो तीर्थंताके कारण योगियोंको तारनेमें समर्थ हैं, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध
स्वरूपपरिणतिके कर्ता हैं, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य,
जिनका नामग्रहण भी अच्छा है ऐसे श्री वर्द्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके
कारण प्रथम ही, प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (अन्तिम ताव दिये
हुए अग्निमेंसे बाहर निकले हुए) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त
हुए हैं, ऐसे जेप 'अतीत तीर्थकरोंको और सर्वसिद्धोंको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार,
चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होंने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको
प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोंको — जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप
विशेषोंसे विशिष्ट (भेदयुक्त) हैं उन्हें — नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

तत्पश्चात् इन्हीं पञ्चपरमेष्ठियोंको, उन-उन व्यक्तिमें (पर्यायमें) व्याप्त होने-
वाले नभीवो, वर्तमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीर्थकरोंका अभाव होनेसे और महाविदेह-
क्षेत्रमें उनका सद्भाव होनेसे मनुष्यक्षेत्रमें प्रवर्तमान तीर्थनायकयुक्त वर्तमानकालगोचर
करके, (महाविदेहक्षेत्रमें वर्तमान श्री सीमन्धरादि तीर्थकरोंकी भाँति मानों नभी पंच

१ अतीत = पत, होगये, भूतकालीन ।

ध्यायसर्वसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रवृत्तद्वैतजारेण भावभावतया र्मिषुभिर्भावनि-
निर्भरेतरेतरसंवलनवलविलीननिगिलरूपपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैतं नमस्तत्तत् कथा ॥४॥
तेषामेवार्हंतिस्त्रिधाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विबुधज्ञानदर्शनप्रधानत्वेन सहजानुबोधजनितज्ञान-
भावात्मतत्त्वश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानसंपादकमाश्रमं समासाज सम्यग्दर्शनज्ञान-
संपन्नो भूत्वा, जीवत्कषायकणतया पुण्यबन्धसंप्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि

कृत्वा । कम् । णमो नमस्कारम् । केभ्यः । अरहन्ताणं सिद्धाणं तह णमो मणुहराणं अन्धकारवग्गाणं
साहूणं चैव अर्हंतिस्त्रिगणधरोपाध्ययसाधुम्यश्च । कतिसंग्योपेत्येभ्यः । सवोसि मनेभ्यः । उति
पूर्वगाथात्रयेण कृतपञ्चपरमेष्ठिनमन्कारोपसंहारोऽयम् ॥ ४ ॥ एवं पञ्चपरमेष्ठिनमन्कारं कृत्वा किं
करोमि । उवसंपयामि उपसंपद्ये गताश्रयामि । किम् । सम्मं साम्यं चारित्रम् । यस्मात् किं भवति ।
जत्तो जिह्वाणसंपत्तो यस्मान्निर्वणसंप्राप्तिः । किं कृत्वा पूर्व । समासिद्ज समासाज प्राण । कम् ।
विबुधज्ञानदंसणपहाणासमं विबुधज्ञानदर्शनलक्षणप्रधानाश्रमम् । केपां सम्बंधित्वेन । तेसि तेषां पूर्वी-
क्तपञ्चपरमेष्ठिनामिति । तथाहि—अहमाराधकः, एते चार्हदाय आराध्या, इत्याराध्याराधकविकल्पयो

परमेष्ठी भगवान् वर्तमानकालमें ही विद्यमान हों, इसप्रकार अत्यन्त भक्तिके कारण
भावना भाकर—चितवन करके उन्हें) युगपद् युगपद् अर्थात् समुदायरूपसे और
प्रत्येक प्रत्येकको अर्थात् व्यक्तिगतरूपसे ^१संभावना करता हूँ । किस प्रकारसे संभावना
करता हूँ ? मोक्षलक्ष्मीके स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रन्थताकी दीक्षाका उत्सव
(आनन्दमय प्रसंग) है उसके उचित मंगलाचरणभूत जो ^२कृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट
वन्दनोच्चार(कृतिकर्मशास्त्रमें उपदेशे हुए स्तुतिवचन) के द्वारा सम्भावना करता हूँ ॥ ३ ॥

अब इस प्रकार अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुओंको प्रणाम
और वन्दनोच्चारसे प्रवर्तमान द्वैतके द्वारा, ^३भाव्यभावक भावसे उत्पन्न अत्यन्त
गाढ़ ^४इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमें ^५अद्वैत
प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्हीं अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व-

^१ संभावना=संभावना करना, सम्मान करना, आराधन करना ।

^२ कृतिकर्म=अंगवाह्य १४ प्रकीर्णकोंमें छट्ठा प्रकीर्णक कृतिकर्म है जिसमें नित्यनैमित्तिक क्रियाका वर्णन है ।

^३ भाव्य=भाने योग्य; चितवन करने योग्य; ध्यान करने योग्य अर्थात् ध्येय । भावक=भावना करनेवाला, चितवन करनेवाला, ध्यान करनेवाला अर्थात् ध्याता ।

^४ इतरेतरमिलन=एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात् मिश्रित हो जाना ।

^५ अद्वैत=पंच परमेष्ठीके प्रति अत्यंत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पंच परमेष्ठी भगवान् और आराधक-
रूप अपने भेदका विलय होजाता है । इस प्रकार नमस्कारमें अद्वैत पाया जाता है । यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम
और वन्दनोच्चार दोनोंका समावेश होता है इसलिये उसमें द्वैत कहा है, तथापि तीव्र भक्तिभावसे स्वपरका
भेदविलीन हो जानेकी अपेक्षासे उसमें अद्वैत पाया जाता है ।

दूरमुत्क्रम्य सकलकषायकलिकलङ्कविविक्ततया निर्वाणसंप्राप्तिहेतुभूतं वीतरागचारित्राख्यं साम्यमुपसंपद्ये । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैक्यात्मकैकाग्र्यं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साधान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नः ॥५॥

अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति -

संपज्जदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।

जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥

द्वैतनमस्कारो भण्यते । रागाद्युपाधिविकल्परहितपरमसमाधिवलेनात्मन्येवाराध्याराधकभावः पुनरद्वैतनमस्कारो भण्यते । इत्येवंलक्षणं पूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण पञ्चपरमेष्ठिसम्बन्धिनं द्वैताद्वैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं करोमि । रागादिभ्यो भिन्नोऽयं स्वात्मोत्थसुखस्वभावः परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति स्वरूपं सम्यक्त्वमित्युक्तलक्षणज्ञानदर्शनस्वभावं, मठचैत्यालयादिलक्षणव्यवहारश्रमाद्विलक्षणं, भावाश्रमरूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य, तत्पूर्वकं क्रमायातमपि सरागचारित्रं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्चलशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपं वीतरागचारित्रमहमाश्रयामीति भावार्थः । एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम् ॥ ५ ॥ अथोपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य कारणत्वाद्गीतरागचारित्रमुपादेयम् । अतीन्द्रियसुखापेक्षया हेयस्येन्द्रियसुखस्य कारणत्वात्सरागचारित्रं हेयमित्युपदिशति - संपज्जदि संपद्यते । किम् । णिव्वाणं निर्वाणम् । कथम् । सह । कैः । देवासुरमणुयरायविहवेहिं देवासुरमनुष्यराजविभवैः । कस्य । जीवस्स जीवस्य । कस्मात् । चरित्तादो चारित्रात् । कथंभूतात् । दंसणणाणप्पहाणादो सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधानादिति । तद्यथा - आत्माधीनज्ञानसुखस्वभावे शुद्धात्मद्रव्ये यन्निश्चलनिर्विकारानुभूतिरूपमवस्थानं तत्तलक्षणनिश्चयचारित्राज्जीवस्य समुत्पद्यते । किम् । पराधीनेन्द्रियजनितज्ञानसुखविलक्षणं, स्वाधीनातीन्द्रियरूपपरमज्ञानसुखलक्षणं निर्वाणम् । सरागचारित्रात्पुनर्देवासुरमनुष्यराजविभूतिजनको मुख्यवृत्त्या

साधुओंके आश्रमको, - जो कि (आश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे 'सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका 'सम्पादक है उसे - प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमें 'कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग चारित्रको - वह (सराग चारित्र) क्रमसे ध्या पढ़ने पर भी (गुणस्थान-आरोहणके क्रममें दलात् अर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदयसे आ पढ़ने पर भी) - दूर उत्पन्न

१ सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले = सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिसका स्वभाव है वह ।

२ सम्पादक = प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला ।

३ कषायकण = कषायका गूधमांश ।

सुर असुर - मनुजेंद्रो तथा विभवो सहित निर्वाणता ।

प्राप्ति करे चादिप्रथी जीव ज्ञानदर्शन मुख्य यी ॥ ६ ॥

स्वरूपे चरणं चारित्रं, स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्वर्मः । शुद्ध-
चैतन्यप्रकाशनमित्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्र-
मोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

अथात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति —

परिणमदि जेण दव्वं तदकालं तम्मयं ति पण्णत्तं ।

तस्मा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥ ८ ॥

अथाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मैव धर्मो भवतीत्यावेदयति — परिणमदि जेण दव्वं तदकाले तम्मयं ति पण्णत्तं परिणमति येन पर्यायेण द्रव्यं कर्तुं तत्काले तन्मयं भवतीति प्रज्ञप्तम् यतः कारणात्, तस्मा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ततः कारणात् धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तव्य इति । तद्यथा — निजशुद्धात्मपरिणतिरूपो निश्चयधर्मो भवति । पञ्चपरमेष्ठ्यादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहार-
धर्मस्त्वावदुच्यते । यतस्तेन तेन विवक्षिताविवक्षितपर्यायेण परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, ततः पूर्वोक्त-
धर्मद्वयेन परिणतस्तप्तायः पिण्डवदभेदनयेनात्मैव धर्मो भवतीति ज्ञातव्यम् । तदपि कस्मात्, उपादान-
कारणमदृष्टं हि कार्यमिति वचनात् । तच्च पुनरुपादानकारणं शुद्धाशुद्धभेदेन द्विधा । रागादिविकल्प-
रहितस्यसंवेदनज्ञानमागमभाषया शुक्लव्यानं वा केवलज्ञानोत्पत्ती शुद्धोपादानकारणं भवति ।
अशुद्धात्मा तु रागादीनामशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानकारणं भवतीति सूत्रार्थः । एवं चारित्रस्य संक्षेप-
नृचनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ ८ ॥ अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीवः शुभा-

वह क्षोभ है । मोह और क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म और चारित्र यह सब पर्यायवाची हैं ॥ ७ ॥

अब आत्माकी चारित्रता (अर्थात् आत्मा ही चारित्र है ऐसा) निश्चय करते हैं :-

गाथा ८

अन्वयार्थ :- [द्रव्यं] द्रव्य जिस समय [येन] जिस भावरूपसे [परिणमति] परिणमन करता है [तत्कालं] उस समय [तन्मयं] उस मय है [इति] ऐसा [प्रज्ञप्तं] (जिनेन्द्र देवने) कहा है; [तस्मात्] इसलिये [धर्मपरिणतः आत्मा] धर्मपरिणत आत्माको [धर्मः मन्तव्यः] धर्म समझना चाहिये ।

टीका :- वास्तवमें जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, वह द्रव्य उस समय उष्णत्वरूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मय है, इसलिये वह आत्मा धर्मरूप परिणमित होनेसे धर्म ही है । इसप्रकार आत्माकी चारित्रता सिद्ध हुई ।

जे भावमां प्रणमे दरव, ते काल तन्मय ते कह्युं ।

जीवद्रव्य तेथी धर्ममां प्रणमेल धर्म ज जाणवुं ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।

तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौष्ण्यपरिणतायः पिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्मनश्चारित्र्यत्वम् ॥ ८ ॥

अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वं निश्चिनोति -

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।

सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसवभावो ॥ ९ ॥

जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः ।

शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावः ॥ ९ ॥

शुभशुद्धोपयोगस्वरूपो भवतीत्युपदिशति - जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा जीवः कर्ता यदा परिणमति शुभेनाशुभेन वा परिणामेन सुहो असुहो हवदि तदा शुभेन शुभो भवति, अशुभेन वाऽशुभो भवति । सुद्धेण तदा सुद्धो हि शुद्धेन यदा परिणमति तदा शुद्धो भवति, हि स्फुटम् । कथंभूतः सन् । परिणामसवभावो परिणामसद्भावः सन्निति । तद्यथा-यथा स्फटिकमणिविशेषो निर्मलोऽपि जपापुष्पादिरक्तकृष्णश्वेतोपाधिवशेन रक्तकृष्णश्वेतवर्णो भवति, तथाऽयं जीवः स्वभावेन शुद्धबुद्धैकस्वरूपोऽपि व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथार्थभवं सरागसम्यक्त्वपूर्वकदानपूजादिशुभानुष्ठानेन, तपोधनापेक्षया तु मूलोत्तरगुणादिशुभानुष्ठानेन परिणतः शुभो ज्ञातव्य इति । मिथ्यात्वाविरति-

भावार्थः :- सातवीं गाथामें कहा गया है कि चारित्र्य आत्माका ही भाव है । और इस गाथामें अभेदनयसे यह कहा है कि जैसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका गोला स्वयं ही उष्णता है - लोहेका गोला और उष्णता पृथक् नहीं है, इसी प्रकार चारित्र्यभावसे परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र्य है ॥ ८ ॥

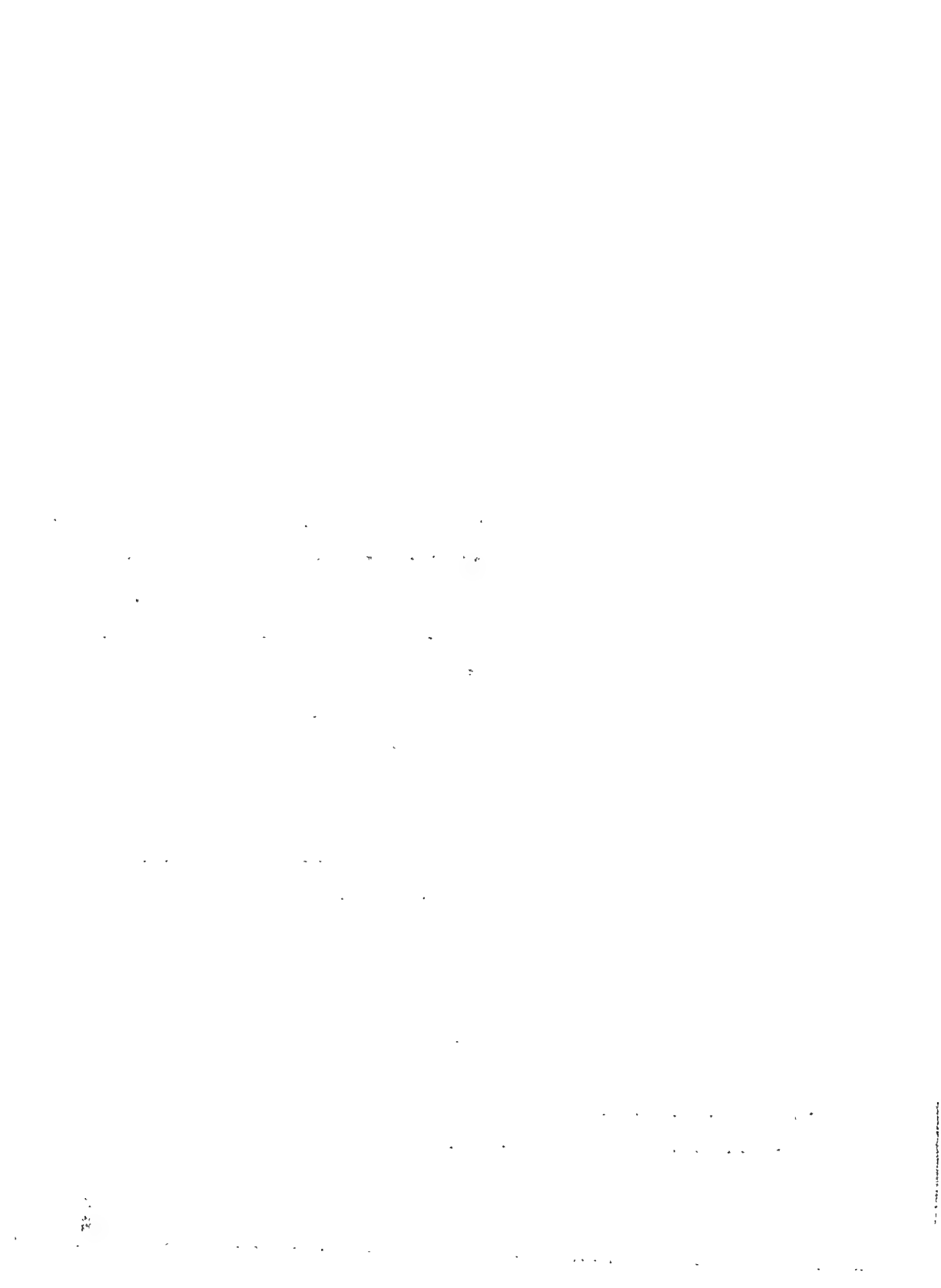
अब यहाँ जीवका शुभ, अशुभ और शुद्धत्व (अर्थात् कि जीव ही शुभ, अशुभ और शुद्ध है ऐसा) निश्चित करते हैं ।

गाथा ९

अन्वयार्थः :- [जीवः] जीव [परिणामस्वभावः] परिणामस्वभावी होनेमें [यदा] जब [शुभेन वा अशुभेन] शुभ या अशुभ भावसे [परिणमति] परिणमन

शुभ के अशुभमें प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा देने ।

शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी होने ॥ ९ ॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति -

णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।

द्व्वगुणपज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थं विनेह परिणामः ।

द्रव्यगुणपर्ययस्योऽर्थोऽस्तित्वनिवृत्तः ॥ १० ॥

न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथगुपलम्भाभावान्निःपरिणामस्य खरशृङ्गकल्पत्वाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधान्न ।

परिणामिनोः परस्परं कथंचिदभेदं दर्शयति - णत्थि विणा परिणामं अत्थो मुक्तजीवे तावत्कथ्यते, निद्रुपर्यायरूपशुद्धपरिणामं विना शुद्धजीवपदार्थो नास्ति । कस्मात् । संजालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावात् । अत्थं विणेह परिणामो मुक्तात्मपदार्थं विना इह जगति शुद्धात्मोपलम्भलक्षणः

रंगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है, उसीप्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है ।

सिद्धान्त ग्रन्थोंमें जीवके असंख्य परिणामोंको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है । उन गुणस्थानोंको संक्षेपसे 'उपयोग' रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोंमें तारतम्य पूर्वक (घटता हुआ) अशुभोपयोग, चौथेसे छठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (वढ़ता हुआ) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अन्तिम दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल कहा गया है, - ऐसा वर्णन कथंचित् हो सकता है ॥ ६ ॥

अब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते हैं :-

गाथा १०

अन्वयार्थ :- [इह] इस लोकमें (परिणामं विना) परिणामके विना [अर्थः नास्ति] पदार्थ नहीं है, [अर्थ विना] पदार्थके विना [परिणामः] परिणाम नहीं है; [अर्थः] पदार्थ [द्रव्यगुणपर्ययस्यः] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला और [अस्तित्वनिवृत्तः] (उत्पादव्ययध्रौव्यमय) अस्तित्वने बना हुआ है ।

टीका :- परिणामके विना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावने) परिणामने भिन्न अनुभवमें (देखनेमें) नहीं आती, क्योंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गंधके सींगके समान है, (२) तथा उसका,

परिणाम विण न पदार्थ, ने न पदार्थ विण परिणाम हे ।

गुण-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व निद्र पदार्थ हे ॥ १० ॥

अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तायात्मन्वते । स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्वप्रसंगात् । वस्तु पुनरुर्ध्वतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविशेषलक्षणेषु गुणेषु क्रमभाविविशेषलक्षणेषु पर्यायिषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययध्रौव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तित-निर्वृत्तिमञ्च । अतः परिणामस्वभावमेव ॥ १० ॥

सिद्धपर्यायरूपः शुद्धपरिणामो नास्ति । कस्मात् । संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावात् द्रव्यगुणपञ्जयत्यो आत्मस्वरूपं द्रव्यं तत्रैव केवलज्ञानादयो गुणाः सिद्धरूपः पर्यायश्च, इत्युक्तलक्षणेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु तिष्ठतीति द्रव्यगुणपर्यायस्थो भवति । स कः कर्ता । अथो परमात्मपदार्थः, सुवर्णद्रव्यपीतत्वादि-गुणकुण्डलादिपर्यायस्थसुवर्णपदार्थवत् । पुनश्च किरूपः । अतिथत्तणिवत्तो शुद्धद्रव्यगुणपर्यायाधारभूतं यच्छुद्धास्तित्वं तेन निर्वृत्तोऽस्तित्वनिर्वृत्तः, सुवर्णद्रव्यगुणपर्यायास्तित्वनिर्वृत्तसुवर्णपदार्थवदिति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यथा — मुक्तजीवे द्रव्यगुणपर्यायत्रयं परस्पराविनाभूतं दर्शितं तथा संसारिजीवेऽपि मतिज्ञानादिविभावगुणेषु नरनारकादिविभावपर्यायेषु नयविभागेन यथासंभवं विज्ञेयम्, तथैव पुद्गलादिष्वपि । एवं शुभाशुभशुद्धपरिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १० ॥

दिखाई देनेवाले गोरस इत्यादि (दूध, दही वगैरह) के परिणामोंके साथ 'विरोध आता है । (जैसे — परिणामके बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती उसीप्रकार) वस्तुके बिना परिणाम भी अस्तित्वको धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तुके अभावमें (अपने आश्रयरूप जो वस्तु है वह न हो तो) निराश्रय परिणामको शून्यताका प्रसंग आता है ।

और वस्तु तो ^१ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप (साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे) गुणोंमें तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोंमें रही हुई और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय अस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वभाववाली ही है ।

भावार्थ :- जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है । जैसे — गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोंसे युक्त ही दिखाई देता है । जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती । जैसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं हैं तो गधेके सींगरूप वस्तु भी नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती । जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम

^१ यदि वस्तुको परिणाम रहित माना जावे तो गोरस इत्यादि वस्तुओंके दूध, दही आदि जो परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आयेगा ।

^२ कालकी अपेक्षासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेक्षित प्रवाहको ऊर्ध्वता अथवा ऊँचाई कहा जाता है । ऊर्ध्वता-सामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच्च (कालापेक्षित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है ।

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भवतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फल-
मालोचयति—

धर्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ॥ ११ ॥

अथ वीतरागमरागचारित्रमंजयोः शुद्धशुभोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फलं दर्शयति— धर्मेण
परिणदप्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतस्वरूपः सन्नयमात्मा जदि सुद्धसंपयोगजुदो यदि
चेच्छुद्धोपयोगाभिधानशुद्धसंप्रयोगपरिणामयुतः परिणतो भवति पावदि णिव्वाणसुहं तदा निर्वाणमुखं
प्राप्नोति । सुहोवजुत्तो च सग्गसुहं शुभोपयोगयुतः परिणतः सन् स्वर्गमुखं प्राप्नोति । इतो विस्तरम्—
इह धर्मगर्वद्वेष्टाहिंसालक्षणः सागारानगररूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो रत्नत्रयात्मको वा, तथा मोह-
धोमरहित आत्मपरिणामः शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृह्यते । स एव धर्मः पर्यायान्तरेण चारित्रं भण्यते ।

किसके आश्रयसे रहेंगे ? गोरसरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके
आधारसे होंगे ?

और फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है । उसमें त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह-
सामान्य द्रव्य है, और साथ ही साथ रहनेवाले भेद वे गुण हैं, तथा क्रमशः होनेवाले
भेद वे पर्याय हैं । ऐसे द्रव्य, गुण और पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती ।
दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय है अर्थात् वह उत्पन्न होती
है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है । इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय और उत्पाद-
व्यय-ध्रौव्यमय होनेसे उसमें क्रिया (परिणमन) होती ही रहती है । इसलिये परिणाम
वस्तुका स्वभाव ही है ॥ १० ॥

अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क (सम्बन्ध) है ऐसे जो शुद्ध और
शुभ (दो प्रकारके) परिणाम हैं उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (शुद्ध परिणामके
ग्रहण और शुभ परिणामके त्यागके लिये) उनका फल विचारते हैं :-

गाथा ११

अन्वयार्थः :- [धर्मेण परिणतात्मा] धर्मेसे परिणमित नन्दनवादा [आत्मा]
आत्मा [यदि] यदि [शुद्धसंप्रयोगयुतः] शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो [निर्वाणमुखं]
मोक्ष मुखको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है [शुभोपयुक्तः च] और यदि शुभोपयोगवादा
हो तो (स्वर्गमुखं) स्वर्गके मुखको (दर्शयति) प्राप्त करता है ।

भावार्थ:— जैसे घी स्वभावनः क्षीयित्वा दहन करेवाला है तथैव धर्म धर्म-प्राप्त
जल जाते हैं, इसीप्रकार चारित्र्य स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि भयानक चारित्र्यसे

^१ दान, पूजा, पंच-महायज्ञ, देवगुरुधर्म प्रति लग्न इत्यादिगुण जो शुभोपयोगी है वह चारित्र्यसे प्राप्त होते हैं—तथापि भयानक (शुभोपयोगवाला) चारित्र्य विरोधी शक्ति मण्डित है और दीनताय चारित्र्य विरोधी शक्ति मण्डित है।

जो धर्म परिणत स्वरूप जिव शुद्धोपयोगी होय तो ।

ते पामतो निर्वाण सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति -

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दुखसहस्सेहिं सदा अभिद्रुतो भमदि अच्चंतं ॥ १२ ॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भूत्वा नैरयिकः ।

दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा

चारित्रपरिणामानभवादत्यन्तहेयस्याशुभोपयोगस्य फलं दर्शयति - असुहोदयेण अशुभोदयेन आदा आत्मा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो कुनरस्तिर्यग्भूत्वा नैरयिको भूत्वा । किं करोति । दुःखसहस्सेहिं सदा अभिद्रुतो भमदि अच्चंतं दुःखसहस्रैः सदा सर्वकालमभिद्रुतः कदयितः पीडितः सन् संसारे अत्यन्तं भ्रमतीति । तथाहि - निर्विकारशुद्धात्मतत्त्वस्वरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तत्रैव शुद्धात्मन्यविक्षिप्त-चित्तवृत्तिरूपनिश्चयचारित्रस्य च विलक्षणेन विपरीताभिनिवेशजनकेन दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रिय-

बन्ध होता है । जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है ॥ ११ ॥

अब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो अत्यन्त हेय है ऐसे अशुभ परिणामका फल विचारते हैं :-

गाथा १२

अन्वयार्थ :- [अशुभोदयेन] अशुभ उदयसे [आत्मा] आत्मा [कुनरः] कुमनुष्य [तिर्यग्] तिर्यच [नैरयिकः] और नारकी [भूत्वा] होकर [दुःखसहस्रैः] हजारों दुःखोंमें [सदा अभिद्रुतः] सदा पीडित होता हुआ [अत्यन्तं भ्रमति] (संसारमें) अत्यन्त भ्रमण करता है ।

टीका :- जब यह आत्मा किंचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुआ अशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यच और नारकीके रूपमें परिभ्रमण करता हुआ (तद्रूप) हजारों दुःखोंके दग्धता अनुभव करता है; इसलिये चारित्रके निजमात्रका भी अभाव होनेसे वह अशुभोपयोग अवलम्बित ही है ॥ १२ ॥

अशुभोदये आत्मा कुनर तिर्यच नै नारकपते ।

नित्ये तद्वत् दुःखे पीडित संसारतां अति अति भवे ॥ १२ ॥

कुमनुष्यतिर्यङ् नारकभ्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । ततश्चारित्रलवस्याप्यभावा-
दत्यन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥ १२ ॥

एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगवृत्तिमात्मसात्कुर्वाणः शुद्धोप-
योगाधिकारमारभते । तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनार्थमभिष्टौति —

अइसयसादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं ।

अट्ठुच्छिण्णं च सुहं सुद्धवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥

अतिशयमात्मसमुत्थं विषयातीतमनौपम्यमनन्तम् ।

अव्युच्छिन्नं च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥ १३ ॥

आसंसारपूर्वपरमाद्भुताल्लादरूपत्वादात्मानमेवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्ष-

विषयाभिलाषतीव्रसंक्लेशरूपेण चाशुभोपयोगेन यदुपार्जितं पापकर्म तदुदयेनायमात्मा सहजशुद्धात्मा-
नन्दं क्लृप्तपारमाथिकमुखविपरीतेन दुःखेन दुःखितः सन् स्वस्वभावभावनाच्युतो भूत्वा संसारेऽत्यन्तं
भ्रमतीति तात्पर्यार्थः । एवमुपयोगत्रयफलकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १२ ॥ अथ
शुभाशुभोपयोगद्वयं निश्चयनयेन हेयं ज्ञात्वा शुद्धोपयोगाधिकारं प्रारम्भमाणः, शुद्धात्मभावना-
मात्मसात्कुर्वाणः सन् जीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफलं प्रकाशयति । अथवा द्वितीयपातनिका-यद्यपि
शुद्धोपयोगफलमग्रे ज्ञानं सुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां

इसप्रकार यह (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) समस्त शुभाशुभोपयोगवृत्तिको
(शुभउपयोगरूप और अशुभ उपयोगरूप परिणतिको) अपास्त कर (हेय मानकर,
तिरस्कार करके, दूर करके) शुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मसात् (आत्मरूप, अपनेरूप) करते
हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं । उसमें (पहले) शुद्धोपयोगके फलकी
आत्माके प्रोत्साहनके लिये प्रशंसा करते हैं ।

गाथा १३

अन्वपार्थ :- [शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोगसे 'निष्पन्न हुए आत्माओंका
(देवकी और मिट्टीका) [सुखं] सुख [अतिशय] अतिशय [आत्मसमुत्थं] आत्मोत्पन्न

१ निष्पन्न होना=उत्पन्न होना; प्रवृत्त होना; मिट्ट होना । (शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए अर्थात् शुद्धोपयोग
कारणसे उत्पन्न हुए ।)

अनन्त, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनन्त ने ।

विच्छेद हीन हे सुख अहो ! शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥ १३ ॥

त्वादत्यन्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नैरन्तर्यप्रवर्तमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्थं
विषयातीतमनौपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिष्पन्नानां सुखमतस्तत्सर्वथा
प्रार्थनीयम् ॥ १३ ॥

अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति -

सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहुदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥ १४ ॥

सुविदितपदार्थसूत्र : संयमतपःसंयुतो विगतरागः ।

श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सूत्रार्थज्ञानवलेन स्वपरद्वयविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः ।

करोति । अथवा तृतीयपातनिका-पूर्वं शुद्धोपयोगफलं निर्वाणं भणितमिदानीं पुनर्निर्वाणस्य
फलमनन्तमुत्वं कथयतीति पातनिकात्रयस्यार्थं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-अइसयं आसंसा-
राद्वेन्द्रादिमुक्तेभ्योऽप्यपूर्वाद्भुतपरमाह्लादरूपत्वादतिशयस्वरूपं, आदसमुत्थं रागादिविकल्परहितस्व-
शुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नत्वादात्मसमुत्थं, विसयातीदं निर्विषयपरमात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतपञ्चेन्द्रिय-
विषयातीतत्वाद्विषयातीतं, अणोवमं निरुपमपरमानन्दकलक्षणत्वेनोपमारहितत्वादनुपमं, अणंतं
अनन्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमितत्वाद्वाज्जन्तं, अव्युच्छिन्नं च असातोदयाभावान्निरन्तरत्वाद-
विच्छिन्नं च सुहं एवमुक्तविशेषणविशिष्टं सुखं भवति । केयाम् । सुद्धवओगप्पसिद्धाणं वीतरागपरम-
सामायिकशब्दवाच्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना येऽहंस्तिद्धास्तेपामिति । अत्रेदमेव मुखमुपादेयत्वेन
निगन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ अथ येन शुद्धोपयोगेन पूर्वोक्तमुत्वं भवति तत्परिणतपुरुष-

[विषयातीतं] विषयातीत (अतीन्द्रिय) [अनौपम्यं] अनुपम [अनन्तं] अनन्त
(अविनाशी) [अव्युच्छिन्नं च] और अविच्छिन्न (अदृष्ट) है ।

टीका :- (१) अनादि संसारमे जो पहले कभी अनुभवमें नहीं आया ऐसे
अपूर्व, परम अद्भुत आह्लादरूप होनेसे 'अतिशय', (२) आत्माका ही आधार लेकर
(गवाश्रित) प्रवर्तमान होनेसे 'आत्मोत्पन्न', (३) परमाश्रयसे निर्गम्य होनेसे (गन्तं,
रत्त, गन्ध, दर्प और शब्दको तथा संकल्पदिकल्पको आधारकी अपेक्षासे रहित होनेसे)
'विषयातीत', (४) अत्यन्त विलक्षण होनेसे (अन्य सुखोंसे सर्वथा भिन्न लक्षणवाला
होनेसे) 'अनुपम', (५) समस्त आगामी कालमें कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे

सुविदित सूत्र पदार्थ, संयम तप सहित वीतराग ने ।

सुख दुःखमां सम ध्रमणने शुद्धोपयोग जितो बहे ॥१४॥

सकलषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यतमनः शुद्ध-
स्वरूपे संयमनात्, स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च संयमतपःसंयुतः । सकल-
मोहनीयविपाकविवेकभावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः । परम-

लक्षणं प्रकाशयति—सुविदितपदार्थसुत्तो सुष्ठु संशयादिरहितत्वेन विदिता जाता रोनिताश्च
निजशुद्धात्मादिपदार्थास्तत्प्रतिपादकसूत्राणि च येन स सुविदितपदार्थसूत्रो भण्यते । संयमतपसंयुतो
वाह्ये द्रव्येन्द्रियव्यावर्तनेन षड्जीवरक्षणेन चाभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिबलेन स्वरूपे संयमनात्
संयमयुक्तः, बाह्याभ्यन्तरतपोबलेन कामक्रोधादिशत्रुभिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि प्रतपनाद्विजय-
नात्तपः संयुक्तः । विगतरागो वीतरागशुद्धात्मभावनावलेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्विगतरागः ।
समसुहृदुक्खो निर्विकारनिर्विकल्पसमाधेरुदगता समुत्पन्ना तथैव परमानन्दमुखरसे लीना तल्लया
निर्विकारस्वसंवित्तिरूपा या तु परमकला तदवष्टम्भेनेष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरहितत्वात्सम-

‘अनन्त’ और (६) बिना ही अन्तरके प्रवर्तमान होनेसे ‘अविच्छिन्न’ सुख शुद्धोपयोगसे
निष्पन्न हुए आत्माओंके होता है, इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय
(वांछनीय) है ॥ १३ ॥

अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते हैं :-

गाथा १४

अन्वयार्थ :-[सुविदितपदार्थसूत्रः] जिन्होंने (निज शुद्ध आत्मादि) पदार्थोंको
और सूत्रोंको भली भाँति जान लिया है, [संयमतपःसंयुतः] जो संयम और तपयुक्त
हैं, [विगतरागः] जो वीतराग अर्थात् राग रहित हैं [समसुखदुःखः] और जिन्हें
सुख-दुःख समान हैं, [श्रमणः] ऐसे श्रमणको (मुनिवरको) [शुद्धोपयोगः इति भणितः]
‘शुद्धोपयोगी’ कहा गया है ।

टीका :- सूत्रोंके अर्थके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके ^१परिज्ञानमें
श्रद्धानमें और विधानमें (आचरणमें) समर्थ होनेसे (स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नताका
ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको और (उनके प्रतिपादक)
सूत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह जीवनिकायके हननके
विकल्पसे और पंचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषाके विकल्पसे आत्माको ^२व्यावृत्त करके
आत्माका शुद्धस्वरूपमें संयमन करनेसे, और ^३स्वरूपविश्रान्त ^४निस्तरंग ^५चैतन्यप्रतपन

^१ परिज्ञान=पूरा ज्ञान; ज्ञान । ^२ व्यावृत्त करके=विमुख करके; रोककर; अलग करके । ^३ स्वरूपविश्रान्त=
स्वरूप में स्थिर हुआ । ^४ निस्तरंग=तरंग रहित; चंचलता रहित; विकल्प रहित; शांत । ^५ प्रतपन होना=
प्रतापवान होना, प्रकाशित होना, दँदीप्यमान होना ।

कलावलोकनाननुभूयमानसातासातवेदनीयविपाकनिर्वर्तितसुखदुःखजनितपरिणामदैपस्य-
त्वात्समसुखदुःखः श्रमणः शुद्धोपयोग इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

अथ शुद्धोपयोगलाभानन्तरभाविशुद्धात्मस्वभावलाभमभिनन्दति -

उदओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओ ।

भूदो सयमेवादा जादि परं जेयभूदाणं ॥ १५ ॥

उपयोगविसुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः ।

सूतः स्वयमेवात्मा याति पारं जेयसूतानाम् ॥ १५ ॥

मुखदुःखः । समणो एवंगुणविरिण्टः श्रमणः परममुनिः भणितो सुद्धोवओगो त्ति शुद्धोपयोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ एवं शुद्धोपयोगफलभूतानन्तमुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च कथनरूपेण पञ्चमस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥

इति चतुर्दशगाथाभिः स्वल्पपञ्चकेन पीठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तर्गाधिकारः समाप्तः ॥

होनेसे जो संयम और तपयुक्त हैं, सकल मोहनीयके विपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे (नमस्त मोहनीय कर्मके उदयसे भिन्नत्वकी उत्कृष्ट भावनासे) निर्विकार आत्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग हैं, और परमकलाके अवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीयके विपाकसे उत्पन्न होनेवाले जो सुख-दुःख उन सुख-दुःख जनित परिणामोंकी विषमताका अनुभव नहीं होनेसे (परम सुखरसमें लीन निर्विकार स्वसंवेदनरूप परमकलाके अनुभवके कारण इष्टानिष्ट संयोगोंमें हर्ष शोकादि विषय परिणामोंका अनुभव न होनेसे) जो 'नमसुखदुःख हैं, ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी कहनाते हैं ॥ १४ ॥

अब, शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्काल (अन्तर पड़े बिना) ही होनेवाली शुद्ध आत्मस्वभाव (केवलज्ञान) प्राप्तिकी प्रशंसा करने हैं :-

गाथा १५

अन्वयार्थः— (यः) जो (उपयोगविसुद्धः) उपयोग विरुद्ध (शुद्धोपयोगी) है

१. भगवत्पदः=विश्वी सुख और दुःख (विराजित) समीप) होने) कारण है ।

जो उपयोग विसुद्ध है मोहादि प्राप्ति नष्ट पड़ी ।

स्वयमेव रहित धर्मो धर्मो ज्ञेयान्त है पाने नहीं ॥ १५ ॥

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्भिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्रन्थितासंसारवद्बृहत्तरमोहग्रन्थित-यात्यन्तनिर्विकारचैतन्यो निरस्तसमस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविजृम्भि-

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिर्ज्ञानविचारः संक्षेपेण शुद्धोपयोगफलं चेति कथनरूपेण गाथा-सप्तकम् । तत्र स्थलचतुष्टयं भवति, तस्मिन् प्रथमस्थले सर्वज्ञस्वरूपकथनार्थं प्रथमगाथा, स्वयम्भू-कथनार्थं द्वितीया चेति 'उबओगविसुद्धो' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ तस्यैव भगवन उत्पादव्ययधीव्य-स्थापनार्थं प्रथमगाथा, पुनरपि तस्यैव दृढीकरणार्थं द्वितीया चेति 'भंगविहीणो' इत्यादि गाथाद्वयम् । अथ सर्वज्ञश्रद्धानेनानन्तसुखं भवतीति दर्शनार्थं 'तं सव्वट्ठवरिट्ठ' इत्यादि सूत्रमेकम् । अथातीन्द्रिय-ज्ञानसील्यपरिणमनकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, केवलभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति 'पक्खीणधाइकम्मो' इति प्रभृति गाथाद्वयम् । एवं द्वितीयान्तराधिकारे स्थलचतुष्टयेन समुदाय-पातनिका । तद्यथा — अथ शुद्धोपयोगलाभानन्तरं केवलज्ञानं भवतीति कथयति । अथवा द्वितीय-पातनिका — कुन्दकुन्दाचार्यदेवाः सम्बोधनं कुर्वन्ति, हे शिवकुमारमहाराज, कोऽप्यासन्नभव्यः संक्षेप-रुचिः पीठिकाव्याख्यानमेव श्रुत्वात्मकार्यं करोति, अन्यः कोऽपि पुनर्विस्तररुचिः शुद्धोपयोगेन संजात-

[आत्मा] वह आत्मा [विगतावरणान्तरायमोहरजाः] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहरूप रजसे रहित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव होता हुआ [ज्ञेयभूतानां] ज्ञेयभूत पदार्थोंके [पारं याति] पारको प्राप्त होता है ।

टीका :— जो (आत्मा) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (आत्मा), जिसे पद पद पर (प्रत्येक पर्यायमें) 'विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि संसारसे बँधी हुई बृहत्तर मोहग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त (पदार्थों) के अन्तको पा लेता है ।

यहां (यह कहा है कि) आत्मा ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है; इसलिये समस्त ज्ञेयोंके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है ।

भावार्थ :— शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है; और इसप्रकार मोहका क्षय करके निर्विकार चेतनावान होकर, बारहवें गुणस्थानके

१ विशिष्ट=विशेष; असाधारण; ज्ञान ।

तात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञान-
स्वभावो, ज्ञानं तु ज्ञेयमात्रं; ततः समस्तज्ञेयान्तर्वर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा
शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥१५॥

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्त-
मात्मायत्तत्वं द्योतयति -

तह सो लद्धसहावो सच्चण्हू सच्चलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिद्धिदुठो ॥१६॥

सर्वज्ञस्य ज्ञानमुक्त्वादिकं विचार्य पश्चादात्मकार्यं करोतीति व्याख्याति - उच्यते अविमुद्धो जो उपयोगेन
शुद्धोपयोगेन परिणमेन विमुद्धो भूत्वा वर्तते यः विगदावरणंतरायमोहरथो भूदो विगतावरणान्तराय-
मोहरजोभूतः सन् । कथम् । सयमेव निश्चयेन स्वयमेव आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि याति
गच्छति । किं । पारं पारमवसानम् । केषाम् । ज्ञेयभूदानं ज्ञेयभूतपदार्थानाम् । सर्वं जानातीत्यर्थः ।
अतो विस्तरः - यो निर्मोहशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोगसंज्ञेनागमभाषया पृथक्त्ववितर्कवीचार-
प्रथमशुक्लध्यानेन पूर्व निरवशेषमोहक्षपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवित्ति-
लक्षणेनैकत्ववितर्कवीचारसंज्ञद्वितीयशुक्लध्यानेन धीणकपायगुणस्थानेऽन्तर्मुहूर्तकालं स्थित्वा
तस्यैवान्त्यसमये ज्ञानदर्शनावरणवीर्यान्तरायाभिधानघातिकर्मत्रयं युगपद्विनाशयति, स जगत्त्रयकाल-
त्रयवतिसमस्तवस्तुगतानन्तधर्माणां युगपत्प्रकाशकं केवलज्ञानं प्राप्नोति । ततः स्थितं शुद्धो-
पयोगात्सर्वज्ञो भवतीति ॥ १५ ॥ अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य भिन्नकारकनिरपेक्ष-
त्वेनात्माधीनत्वं प्रकाशयति - तह सो लद्धसहावो यथा निश्चयस्त्वनवधनशुद्धोपयोगप्रसादात्सर्वं
जानाति तथैव नः पूर्वोक्तलद्धशुद्धात्मस्वभावः सन् आदा अयमात्मा हवदि सयंभु त्ति णिद्धिदुठो

अन्तिम समयमें ज्ञानावरण; दर्शनावरण और अन्तरायका युगपद् ध्वस्त करके समस्त
ज्ञेयोंको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है । इसप्रकार शुद्धोपयोगमें ही
शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है ॥ १५ ॥

अब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्य कारणोंसे निरपेक्ष
(स्वतंत्र) होनेसे अत्यन्त आत्माधीन है (निष्कामात्र पराधीन नहीं है) यह प्रगट करते हैं :-

गाथा १६

अन्वयार्थः - [तथा] इसप्रकार [तः आत्मा] जो आत्मा [नवधनस्वभावः]
स्वभावको प्राप्त [सयंज्ञः] सर्वज्ञ [सदंलोकपतिमहितः] जैन 'महं' (मैं) नामके
अधिपतियोंसे पूजित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव हुआ होनेसे [सयंभुः भवति] 'सयंभुः'
है [इति निदिष्टः] ऐसा जिनेश्वरदेवने कहा है ।

१ सयंभुको के अधिपतियों की ओर से स्वयं, अत्यन्त और स्वतंत्र ।

तथा स लब्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः ।

भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥१६॥

अयं खल्व्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितरामस्तघातिकर्मतया समुपलब्ध-
शुद्धानन्तशक्तिचित्स्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्तृत्वा-
धिकारः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलनम्, शुद्धानन्त-
शक्तिज्ञानविपरिणमन[स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविभाणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञान-
विपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रित्यमाणत्वात् संप्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञान-
विपरिणमन]समये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञानस्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वालम्ब-
नादपादानत्वमुपादानः शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरण-

स्वयम्भूभवेतीति निर्दिष्टः कथितः । किंविशिष्टो भूतः । स्वयम्भू स्ववलोकपदिमहितो भूतो सर्वज्ञः
सर्वलोकपतिमहितश्च भूतः संजातः । कथम् । सयमेव निश्चयेन स्वयमेवेति । तथाहि — अभिज्ञकारक-
चिदानन्दैकचैतन्यस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात् कर्ता भवति । नित्यानन्दैकस्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात्
कर्मकारकं भवति । शुद्धचैतन्यस्वभावेन साधकतमत्वात्करणकारकं भवति । निर्विकारगणमानन्दैक-

टीका :— शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त घातिकर्मोंके नष्ट होनेसे
जिसने शुद्ध अनन्तशक्तित्वान् चैतन्य स्वभावको प्राप्त किया है, ऐसा यह (पूर्वोक्त)
आत्मा, (१) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने
कर्तृत्वके अधिकारको ग्रहण किया है ऐसा, (२) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे
परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (स्वयं ही प्राप्त होता
होनेसे) कर्मत्वका अनुभव करता हुआ, (३) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे
परिणमित होनेके स्वभावसे स्वयं ही साधकतम (उत्कृष्ट साधन) होनेसे करणताको
धारण करता हुआ, (४) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके
स्वभावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होनेसे (अर्थात् कर्म स्वयंको ही
देनेमें आता होनेसे) सम्प्रदानताको धारण करता हुआ, (५) शुद्ध अनन्तशक्तिमय
ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके समय पूर्वमें प्रवर्तमान विकलज्ञानस्वभावका नाश होने

१ विकलज्ञान = अपूर्ण (मति श्रुतादि) ज्ञान ।

सर्वज्ञ, लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते ।

स्वयमेव जीव तयो थको तेने स्वयंभू जिन कहे ॥१६॥

—ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन—

जैन शास्त्रमाला]

त्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव पदकारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभाव-
भेदभिन्नघातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भूतत्वाद्वा स्वयंभूरिति निर्दिश्यते । अतो न

परिणतिलक्षणेन शुद्धात्मभावस्वरूपकर्मणा समाश्रित्यमाणत्वात्संप्रदानं भवति । तथैव पूर्वमत्यादिज्ञान-
विकल्पविनाशेऽप्यवशिष्टैकचैतन्यप्रकाशेनाविनश्वरत्वादपादानं भवति । निश्चयशुद्धचैतन्यादिगुण-
स्वभावात्मनः स्वयमेवाधारत्वादधिकरणं भवतीत्यभेदपदकारकीरूपेण स्वत एव परिणममाणः

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही ध्रुवता का अवलम्बन करनेसे अपादानताको
धारण करता हुआ, और (६) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके
स्वभावका स्वयं ही आधार होने से अधिकरणता को आत्मसात् करता हुआ—(इस
प्रकार) स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे, अथवा उत्पत्ति-अपेक्षा से 'द्रव्य-भावभेदसे
भिन्न घातिकर्मोंको दूर करके स्वयमेव अविर्भूत होनेसे, 'स्वयंभू' कहलाता है ।

यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे पर के साथ आत्मा का कारकताका
सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन)

भावार्थ :- कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण नामक छह
ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतंत्र होते हैं ।
कारक हैं । जो स्वतंत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है; कर्ता जिसे प्राप्त
करता है वह कर्म है; साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधनको करण कहते हैं; कर्म जिसे
दिया जाता है अथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है; जिसमें कर्म
किया जाता है वह ध्रुववस्तु अपादान है, और जिसमें अर्थात् जिसके आधार ने कर्म
किया जाता है वह अधिकरण है । यह छह कारक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो
प्रकारके हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्य की निद्रि कहलाती है वहाँ व्यवहार कारक
हैं, और जहाँ अपने ही उपादान कारण ने कार्य की निद्रि कही जाती है वहाँ निजजन
कारक हैं ।

व्यवहार कारकोंका दृष्टान्त इस प्रकार है—कुम्हार कर्ता है, घटा कर्म है;
दंड, चक्र, चीवर इत्यादि कारण हैं; कुम्हार जल भरनेवाले हैं, घटा घटाता है,
झनियाँ जल भरनेवाला सम्प्रदान है; टोकरीमें मिट्टी लेकर घटा बनाता है, इसलिये
टोकरी अपादान है, और पृथ्वीके आधार पर घटा बनाता है, इसलिये पृथ्वी अधिकरण
कारक है ।

निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्री-मार्गणव्यग्रतया परतंत्रैर्भूयते ॥१६॥

सन्नयमात्मा परमात्मस्वभावकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे यतो भिन्नकारकं नापेक्षते ततः स्वयंभूर्भवतीति

है। यहाँ सभी कारक भिन्न-भिन्न हैं। अन्य कर्ता है; अन्य कर्म है; अन्य करण है; अन्य सम्प्रदान; अन्य अपादान और अन्य अधिकरण है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसीका कर्ता — हर्ता नहीं हो सकता, इसलिये यह छहों व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे कहे जाते हैं। निश्चयसे किसी द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बन्ध है ही नहीं।

निश्चय कारकोंका दृष्टान्त इस प्रकार है :— मिट्टी स्वतन्त्रतया घटरूप कार्यको प्राप्त होती है इसलिए मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। अथवा, घड़ा मिट्टीसे अभिन्न है इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है; अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टीने घड़ा बनाया इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है; मिट्टीने घड़ारूप कर्म अपनेको ही दिया इसलिए मिट्टी स्वयं सम्प्रदान है; मिट्टीने अपनेमेंसे पिंडरूप अवस्था नष्ट करके घटरूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिए वह स्वयं ही अपादान है; मिट्टीने अपने ही आधार से घड़ा बनाया इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इसप्रकार निश्चयसे छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिए, अपनेमेंसे, अपनेमें करता है इसलिए निश्चय यह कारक ही परम सत्य हैं।

उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वयं ही अपनी अनन्त शक्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण है इसलिए स्वयं ही यह कारकरूप होकर अपना कार्य करनेके लिए समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक आत्माको बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्धोपयोगमें तीन आत्मा स्वयं ही यह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनन्तशक्तिवान् ज्ञायकस्वभावसे स्वतन्त्र है इसलिए स्वयं ही कर्ता है; स्वयं अनन्तशक्तिवान् केवलज्ञानको प्राप्त करनेसे केवलज्ञान कर्म है, अथवा केवलज्ञानसे स्वयं अभिन्न होनेसे आत्मा स्वयं ही कर्म है; अपने अनन्त शक्तिवाले परिणमन स्वभावसे उन्मथ नाशने केवलज्ञानको प्रगट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है; अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये आत्मा स्वयं ही सम्प्रदान है;

अथ स्वायम्भुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादव्यय-
ध्रौव्ययुक्तत्वं चालोचयति -

भंगविहीणो य भवो संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवाओ ॥१७॥

भङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवाशसमवायः ॥१७॥

भावायः ॥ १६ ॥ एवं सर्वज्ञमूढ्यत्वेन प्रथमगाथा । स्वयंभूमूढ्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थाने
गाथाद्वयं गतम् ॥ अथास्य भगवतो द्रव्याधिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायाधिकनयेनानित्यत्वमुपदिशति -
भंगविहीणो य भवो भङ्गविहीनश्च भवः जीवितमरणादिममताभावलक्षणपरमोपेक्षासंयमरूप-
शुद्धोपयोगेनोत्पन्नो योज्या भवः केवलज्ञानोत्पादः । न किंविज्जिष्टः । भङ्गविहीनो विनाशरहितः ।
संभवपरिवर्जितो विनाशो हि संभवपरिवर्जितो विनाश इति । योज्या मिथ्यास्वरागादिसंसारणरूप-
संसारपर्यायस्य विनाशः । न किंविज्जिष्टः । संभवविहीनः निविकारात्मनस्त्वविनक्षणरागादि-

अपनेमेंसे मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये और
स्वयं सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही अपादान है, अपनेमें
ही अर्थात् अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगट करना है, इसलिये स्वयं ही अधिकरण
है । इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयंभू' कहलाता है ।
अथवा, अनादिकालसे अति दृढ़ बँधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और
अंतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ
अर्थात् किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वयं प्रगट हुआ इसलिये 'स्वयंभू'
कहलाता है ॥१६॥

अब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके अथवा अविनाशोपना और
कथंचित् (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यगुणताका विचार करने हैं :-

गाथा १७

अन्वयार्थ :- [भङ्गविहीनः च भवः] उत्पत्तेः । तस्मात् तस्मात् तस्मात् तस्मात् तस्मात् ।
विनाश रहित उत्पाद है, और [संभवपरिवर्जितः विनाशः हि] तस्मात् तस्मात् तस्मात् तस्मात् ।

व्ययहीन है उत्पाद है उत्पाद हीन विनाश है ।

तेने ज बली उत्पाद ध्रौव्य विनाशहीन समवाय है ॥१७॥

अथोत्पादादिद्वयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यंभावीति विभावयति —

उत्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अट्टजादस्स ।

पज्जाएण दु केणवि अट्ठो खलु होदि सव्वभूदो ॥१८॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥१८॥

इत्यते नर्थदामूर्तेऽपि सिद्धस्वरूपे विज्ञेयं पदार्थत्वादिति निरूपयति — उत्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अट्टजादस्स उत्पादश्च विनाशश्च विद्यते नावत्सर्वस्यार्थजातस्य पदार्थसमूहस्य । केन कृत्वा । पज्जाएण दु केणवि पर्यायेण तु केनापि विवक्षितेनार्थव्यञ्जनरूपेण स्वभावविभावरूपेण वा । न चार्थः क्रिविजिघत्सुः । अट्ठो खलु होदि सद्भूदो अर्थः खलु स्फुटं ननाभूतः नत्ताया अभिन्नो भवतीति ।

इसलिये शुद्धआत्मा (केवली भगवान और सिद्ध भगवान) के भी 'अवश्यम्भावी' है ऐसा व्यक्त करते हैं :—

गाथा १८

अन्वयार्थः — [उत्पादः] किसी पर्यायमे उत्पाद [विनाशः च] और किसी पर्यायमे विनाश [सर्वस्य] सर्व [अर्थजातस्य] पदार्थमात्रके [विद्यते] होता है : [केन अपि पर्यायेण तु] और किसी पर्यायमे [अर्थः] पदार्थ [सद्भूतः खलु भवति] वास्तवमें ध्रुव है ।

टीका :— जैसे उत्तम स्वर्णकी बाहुबन्धन पर्यायमे उत्पत्ति दिग्वार्द देनी है, पूर्व अवस्थारूपमे वर्तनेवाली अँगूठी इत्यादिक पर्यायमे विनाश देना जाना है और पीनापन इत्यादि पर्यायमे दोनोंमें (बाहुबन्ध और अँगूठी में) उत्पत्ति-विनाशकी प्राप्ति न होनेसे प्रीत्यवत्व दिग्वार्द देना है । इसप्रकार सर्व द्रव्योंके किसी पर्यायमे उत्पत्ति, किसी पर्यायमे विनाश और किसी पर्यायमे प्रीत्य होता है, ऐसा जानना चाहिये । इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी उत्पत्ति, विनाश, उत्पत्ति, प्रीत्यवत्व अनिवार्य अवश्यम्भावी है ।

अवश्यम्भावीत्वमेव हीनमात्राः अपरिहार्ये ।

उत्पाद तेम विनाश ते लो योई वस्तु मात्र है ।

यली योई पर्याय थी एरेक पदार्थ है सद्भूत सरे ॥१८॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्हृष्टा; पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादि-
पर्यायेण च विनाशः, पीततादिपर्यायेण तूभयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम्;
एवमखिलद्रव्याणां केनचित्पर्यायेणोत्पादः केनचिद्विनाशः केनचिद्ध्रौव्यमित्यवबोद्धव्यम् ।
अतः शुद्धात्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभूतस्त्वमवश्यंभावि ॥१८॥

तथाहि - सुवर्णगोरसमृत्तिकापुरुषादिमूर्तपदार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथैवामूर्तेऽपि मुक्तजीवे ।
यद्यपि शुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिलक्षणस्य संसारव्रतानोत्पन्नकारणनमयसारपर्यायस्य
विनाशो भवति तथैव केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यनमयसारपर्यायस्योत्पादश्च भवति,
तथाप्युभयपर्यायपरिणतात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यत्वं पदार्थत्वादिति । अथवा यथा ज्ञेयपदार्थोः प्रतिक्षणं
भङ्गत्रयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्यपेक्षया भङ्गत्रयेण परिणमन्ति । पदस्थानगतागुरु-
लघुकुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा भङ्गत्रयमवबोद्धव्यमिति सूत्रतात्पर्यम् ॥ १८ ॥ एवं सिद्धजीवे द्रव्याधिक

भावार्थ :- द्रव्यका लक्षण अस्तित्व है और अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप
है । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे
ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है ।

प्रश्न :- 'द्रव्यका अस्तित्व उत्पादादिक तीनोंसे क्यों कहा है ? एकमात्र ध्रौव्यसे
ही कहना चाहिये; क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?'

उत्तर :- यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ
एक ही सामान्य आकारसे रहना चाहिये; और घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी
न होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता अर्थात् भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं ।
इसलिये पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न और किसी पर्यायसे नष्ट
भी होते हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो संसारका ही लोप हो जाये ।

इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय है, इसलिये मुक्त आत्माके भी
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य अवश्य होते हैं । यदि स्थूलतासे देखा जाये तो, सिद्ध पर्यायका
उत्पाद और संसार पर्यायका व्यय हुआ तथा आत्मत्व ध्रुव बना रहा । इस अपेक्षासे
मुक्त आत्माके भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होता है । अथवा, मुक्त आत्माका ज्ञान ज्ञेय
पदार्थोंके आकाररूप हुआ करता है इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारसे
उत्पादादिक होता है उस-उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है, इसलिये मुक्त
आत्माके समय समय पर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होता है । अथवा अधिक सूक्ष्मतासे देखा
जाये तो, अगुरुलघुकुणमें होनेवाली पटगुनी हानि वृद्धिके कारण मुक्त आत्मामें समय-
समयपर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य वर्तता है । यहाँ जैसे सिद्धभगवानके उत्पादादि कहे हैं

अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्स्वयंभुवो भूतस्य कथमिन्द्रियैर्विना ज्ञानान्न्दाविति संदेहमुदस्यति -

पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अहियतेजो ।

जादो अदिदिओ सो णाणं सोखं च परिणमदि ॥१६॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः ।

जातोऽतीन्द्रियः स ज्ञानं सीख्यं च परिणमति ॥१६॥

नयेन नित्यत्वेऽपि विविधिन पर्यायिणोत्पादव्ययधौव्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ तं पूर्वोक्तमवज्ञं ये मन्यन्ते ते सम्यग्दृष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च लभन्त इति प्रतिपादयति -

तं सच्चट्ठवरिड्ढं इड्ढं अमरानुरप्पहाणेहि ।

ये सद्धंति जीवा तेसि दुक्खाणि खीयंति ॥ १ ॥

तं सच्चट्ठवरिड्ढं नं सर्वार्थवरिण्डं इड्ढं दृष्टमभिमनं । कैः । अमरानुरप्पहाणेहि अमरानुर-
प्रधानैः । ये सद्धंति ये श्रद्धयन्ति रोचन्ते जीवा भव्यजीवाः । तेसि तेषाम् । दुक्खाणि वीतराग-
पागमाधिकमुखविनक्षणानि दुःखानि । खीयंति विनाशं गच्छन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ १ ॥ एवं
निर्वोपिपरमात्मश्रद्धानागमोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथा गता ॥ अथास्यात्मनो
निर्विकारस्वसंवेदनलक्षणशुद्धोपयोगप्रभावात्स्वयंभुवो सतीन्द्रियैर्विना कथं ज्ञानान्न्दाविति पृष्टे
प्रत्युत्तरं ददाति - पक्खीणघादिकम्मो ज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वक्यपरमात्मद्रव्यभावनालक्षणशुद्धोपयोग-

उत्तीप्रकार केवली भगवानके भी यथायोग्य समझ लेना चाहिये ॥१८॥

अथ, शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू हुए इस (पूर्वोक्त) आत्माके इन्द्रियोंके विना ज्ञान और आनन्द कैसे होता है ? ऐसे संदेहका निवारण करने है :-

गाथा १९

अन्वयार्थ :- [प्रक्षीणघातिकर्मा] जिसके घातिकर्म धन ही चुके हैं, [अतीन्द्रियः जातः] जो अतीन्द्रिय होगया है, [अनन्तवरवीर्यः] अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है और [अधिकतेजाः] 'अधिक जिसका (केवलज्ञान और केवलसंयोग) होता है [मः] ऐसा वह (स्वयंभू आत्मा) [ज्ञानं सीख्यं च] ज्ञान और सीख्य [परिणमति] परिणमन करता है ।

^१ अपिच=उत्तर; असाधारण, अमन्य ।

प्रक्षीण घाति कर्म, अतृप्त जीव, अधिक प्रवृत्तते ।

इन्द्रिय-अतीत ध्येल आत्मा ज्ञानसीखे परिणमे ॥१६॥

अयं खल्व्वात्मा शुद्धोपयोगसाधनं प्रधीयन्तीति मतिः । अतीवर्णयामानर्था-
संपृक्तत्वाद्दीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायजयानन्तस्त्वरीयो, सत्यज्ञानार्णवापर्य-
प्रलयादधिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजः, समस्तमोहनीयभावाभावाभिधानात्सर्वतन्त्र-
स्वभावमात्मानमासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलतालक्षणं सोऽयं
च भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दो स्वभाव एव । स्वभावस्य तु पदानपेक्ष-
त्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दो संभवतः ॥१६॥

बलेन प्रधीणघातिकर्मा सन् । अणंतस्वरयोरिधो अनन्तमपीयं । पुनरपि विविचिताः । अद्रिपतेजो
अधिकतेजाः । अत्र तेजः शब्देन केवलज्ञानदर्शनद्वयं ग्राह्यम् । जाये सोऽयं पुनर्लक्षणं वा मा जातः
संजातः । कथंभूतः । अर्णदियो अनिन्द्रिय इन्द्रियविषयव्यापारमिव । अनिन्द्रियं सन् किं करोति ।
णार्णं सोऽयं च परिणमति केवलज्ञानमनन्तसौम्यं च परिणमतीति । यत्तु — अनेन व्याख्यानेन
किमुक्तं भवति, आत्मा तावद्विश्रयेनात्मज्ञानसुखस्वभावेति व्यापारेण स्यात्प्रकाशपूर्णं
कर्मप्रच्छादितज्ञानसुखः सन् पञ्चादिन्द्रियाधारेण किमप्यन्तज्ञानं भवति च परिणमति । यदा
पुनर्निर्विकल्पस्वसंवित्तिबलेन कर्माभावो भवति तदा धयोपशमाभावादिन्द्रियाणि न भविम्यस्तीया-
तीन्द्रियज्ञानं सुखं चानुभवति । ततः स्थितं इन्द्रियाभावेऽपि स्वकीयानन्तज्ञानं मयं आनुभवति । तदपि

टीका :- शुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकर्म धयको प्राप्त हुए हैं,
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ असंपृक्त (संपर्क रहित) होनेसे जो अतीन्द्रिय
होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त
ज्ञानावरण और दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे अधिक जिसका केवलज्ञान और
केवलदर्शन नामक तेज है — ऐसा यह (स्वयंभू) आत्मा, समस्त मोहनीयके अभावके
कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्माका (अत्यन्त निर्विकार शुद्ध
चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे आत्माका) अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर-
प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है ।
इसप्रकार आत्माका, ज्ञान और आनन्द स्वभाव ही है । और स्वभाव परसे 'अनपेक्ष
होनेके कारण इन्द्रियोंके बिना भी आत्माके ज्ञान और आनन्द होता है ।

भावार्थ :- आत्माको ज्ञान और सुखरूप परिणमित होनेमें इन्द्रियादिक पर
निमित्तोंकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप स्वपर-
प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्माका
स्वभाव ही है ॥१६॥

^२ अनपेक्ष=स्वतंत्र; उदासीन; अपेक्षा रहित ।

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति -

सोखं वा पुण दुखं केवलणाणिस्स णत्थि देहगदं ।

जम्हा अदिदियत्तं जादं तम्हा दु तं णेयं ॥२०॥

कस्मात् । स्वभावस्य परापेक्षा नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ अथातीन्द्रियत्वादेव केवलिनः शरीरा-
धारोद्भूतं भोजनादिमुखं धुधादिदुःखं च नास्तीति विचारयति - सोखं वा पुण दुखं केवलणाणिस्स
णत्थि मुखं वा पुनर्दुःखं वा केवलजानिनो नास्ति । कथंभूतम् । देहगदं देहगतं देहाधारजिह्वेन्द्रियादि-
समुत्पन्नं कवलाहारादिमुखम्, अमातोदयजनितं धुधादिदुःखं च । कस्मान्नास्ति । जम्हा अदिदियत्तं
जादं यस्मान्मोहादिघातिकाभावे पञ्चेन्द्रियविषयव्यापाररहितत्वं जातम् । तम्हा दु तं णेयं
तस्मादतीन्द्रियत्वाद्धेतोर्गतीन्द्रियमेव तज्ज्ञानं मुखं च ज्ञेयमिति । तद्यथा - लोहपिण्डसंसर्गाभावा-
दग्निर्यथा घनघानपिष्टं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्द्रियग्रामाभावात् सांसारिकमुख-
दुःखं नानुभवतीत्यर्थः । कश्चिदाह - केवलिनं भुक्तिरस्ति, आदौ शरीरसद्भावात् । असद्वैद्यकर्मोदय-
सद्भावाद्वा । अस्मदादिवत् । परिहारमाह - तद्वगवतः शरीरमौदारिकं न भवति किन्तु परमौदारिकम् ।
तथा चोक्तं - "शुद्धरूपदिकर्मकाणं तेजोमूर्तिमयं वपुः । जायते क्षीणदोषस्य नष्टधानुविवर्जितम्" ॥
यच्चोक्तमनद्वेष्टोदयसद्भावात्तत्र परिहारमाह - यथा ब्रौह्मादिवीजं जनसहकारिकारणसहितम-
हकृतादिकार्यं जनयति तथैवासद्वैद्यकर्म मोहनीयसहकारिकारणमहितं धुधादिकार्यमुत्पादयति ।
कस्मात् । 'मोहस्य वलेण घादे जीव' इति वचनात् । यदि पुनर्मोहाभावेऽपि धुधादिपरोपहं जनयति
तर्हि वधरोगादिपरोपहमपि जनयतु, न च तथा । तदपि कस्मात् । 'भुक्त्युपसर्गाभावात्' इति
वचनात् । अन्यदपि दूषणमस्ति । यदि धुधावाधास्ति तर्हि धुधाधीणशक्तेरनन्तवोर्यं नास्ति । तथैव
धुधादुःखितग्यानस्तमुखमपि नास्ति । जिह्वेन्द्रियपनिच्छिन्नित्वमनजानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि
न संभवति । अथवा अन्यदपि कारणमस्ति । असद्वैद्योदयवैध्या नद्वैद्योदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः
कारणात् शर्कराणांमध्ये निम्बकणिकावदनद्वैद्योदयो दिद्यमानोऽपि न जायते । तथैवान्यदपि

अत्र अतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध आत्माके (केवली भगवानके) शारीरिक गुण
दुःख नहीं है यह व्यक्त करने है :-

गाथा २०

अन्वयार्थ :- [केवलजानिनः] केवलजानीके [देहगतं] शरीरगत
[सोखं] सुख [वा पुनः दुःखं] वा दुःख [नास्ति] नहीं है, [जम्हा] कस्मात्
[अतीन्द्रियत्वं जातं] अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [तम्हा] दु तं णेयम्] तर्हि ये गुण
ज्ञानना चाहिये ।

यह देहगत सभी गुण के सभी गुण केवलजानीके ।

ऐसी अतीन्द्रियता यह है कारण है जम्हा ॥२०॥

टीका :— जैसे अग्निको लोहपिण्डके लपट पृक्ष्णोंका समस्त विनाश नहीं है (अर्थात् अग्नि लोहेके गोलेके पृक्ष्णोंके विनाशमें — उसकी क्रियाय विधायक है) उसीप्रकार शुद्ध आत्माके (अर्थात् केवलज्ञानी भगवानके) उन्मिष्य समस्त नहीं है, इसीलिये जैसे अग्निको घनके घोर आघातोंकी परम्परा नहीं है (लोहेके गोलेके लपटोंका अभाव होने पर घनके लगातार आघातोंकी भयंकर भार अग्निपर नहीं पड़ती) इसीप्रकार शुद्ध आत्माके शरीर सम्बन्धी मुख दुःख नहीं हैं ।

यत् एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपुद्गलाशेषविलासकल्पो नास्तीन्द्रियग्रामस्तत् एव घोरघनघाताभिघातपरम्परास्थानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥२०॥

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं तीक्ष्णस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रवन्धद्वयेनाभिदधाति । तत्र केवलिनोऽस्तीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति —

परिणमदो खलु णाणं पच्चक्खा सव्वदव्वपज्जया ।

सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥२१॥

विशेषात्प्रकटा भुक्तिर्नानि प्रच्छन्ना विद्यते । तर्हि परमौदारिकशरीरत्वादभुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिशयः किं न भवति । तत्र तु प्रच्छन्नभुक्ती मायास्थानं दैव्यवृत्तिः, अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातव्याः । अत्र चाध्यात्मग्रंथत्वाच्चोच्यते इति । अयमत्र भावार्थः— इदं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्यमद्याहो न कर्तव्यः । कस्मात् । दुराग्रहे मति रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति ततश्च निर्विकारचिदानन्दकम्बभावपरमात्मभावनाविधानो भवतीति ॥ २० ॥ एवमनन्तज्ञानमुख-स्थायने प्रथमगाथा केवलभुक्तिनिर्गाकरणे द्वितीया चेति गाथाद्वयं गतम् ।

इति नष्टगाथाभिः स्वयन्वतुष्टयेन नामान्येन सर्वज्ञसिद्धिनामा द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

अथ ज्ञानप्रपञ्चाभिधानान्तर्गाधिकारे त्रयस्त्रिंशद्गाथा भवन्ति । तत्राष्टौ स्वयानि । तेषादीं केवलज्ञानस्य सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिणमदो खलु' इत्यादिगाथाद्वयम्, अथात्म-ज्ञानयोनिश्रयेनामग्न्यानप्रवेशत्वेऽपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन 'आदा णाणपमाणं' इत्यादिगाथापञ्चकम्, ततः परं ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमननिर्गाकरणमुख्यतया 'जाणी णाणमहायो' इत्यादिगाथापञ्चकम्, अथ निश्रयव्यवहारकेवलप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 'जो हि मुदेण' इत्यादिमृद्वचनपञ्चकम्, अथ वर्तमानज्ञाने कालत्रयपर्यावर्तनचिह्निककथनादिमयेन 'सक्कालियेव मत्थे' इत्यादिमृद्वचनपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं व्यर्थकान्तरा न भवति रागादिद्विषयवर्जितं सत्यमज्ञानमपि, किन्तु रागादयो व्यर्थकारणमित्यादिनिर्गपणमुख्यतया 'परिणमदि सो' इत्यादिमृद्वचनपञ्चकम्, अथ

भावार्थः— केवली भगवान्तो शरीर सम्पत्तौ । अर्थादिका दुःख तां भौतार्थादिका गुण नतीं तीता रसविषये उक्तो कथयताम नती तीता ॥२०॥

अब, ज्ञानके स्वरूपका विधान और गुणके स्वरूपका विधान समस्त प्रमाणमान दो अधिकारोंके द्वारा करते हैं । इनमेंसे (प्रथम) केवलज्ञान केवलज्ञान परितोषित होनेसे केवली भगवान्तो सब प्रमाण रस ता प्रमाण करते हैं :-

प्रत्यक्ष ते ती इत्यपयं ज्ञानपरिणमदो ।

जाणे नती ते तेमने अद्वष्ट-सिद्धिदिशया दृष्टे ॥२१॥

गाथा २१

अन्वयार्थ :- [खलु] वास्तवमें [ज्ञानं परिणममानस्य] ज्ञानरूपसे (केवल-ज्ञानरूपसे) परिणमित होते हुए केवलीभगवानके [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सर्वं द्रव्य-पर्यायों [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्ष हैं; [सः] वे [तान्] उन्हें [अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] अवग्रहादि क्रियाओंसे [नैव विजानाति] नहीं जानते ।

टीका :- केवलीभगवान् इन्द्रियोंके आलम्बनसे अवग्रह-ईहा-अवाय पूर्वक क्रमसे नहीं जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही, अनादि अनन्त, अहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूप ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं; इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष संवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्यायों प्रत्यक्ष ही हैं ।

भावार्थ :- जिसका न आदि है और न अंत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं और जो अन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवल-ज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसंवेदनज्ञानरूपसे जब आत्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोंका क्षय हो जाता है और उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है । वे केवलज्ञानी

समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्य-क्षेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनात्मन्वनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥२१॥

अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव न किञ्चित्परोक्षं भवतीत्यभिप्रेति -

णत्थि परोक्खं किञ्चि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥२२॥

नास्ति परोक्षं किञ्चिदपि समन्ततः सर्वाङ्गगुणसमृद्धस्य ।

अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥२२॥

परिच्छित्त्याकारपरिणतस्य तस्मिन्नेव क्षणे क्रमप्रवृत्तधायोपजमिकज्ञानाभावात्क्रमसमाक्रान्तसमस्त-द्रव्यक्षेत्रकालभावतया सर्वद्रव्यगुणपर्याया अस्यात्मनः प्रत्यक्षा भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ अयं सर्व-प्रत्यक्षं भवतीत्यन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानीं तु परोक्षं किमपि नास्तीति तमेवार्थं व्यतिरेकेण दृढयति - णत्थि परोक्खं किञ्चि वि अस्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्ति । किञ्चिच्छिष्टस्य । समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स समन्ततः सर्वाङ्गप्रदेशः सामस्त्येन वा स्पृशंसगन्धवर्णरसस्पर्शपरिच्छिन्नित्य-सर्वेन्द्रियगुणसमृद्धस्य । नहि किमक्षसहितस्य । नैवम् । अक्खातीदस्स अक्षातीतस्येन्द्रियव्यापार-रहितस्य, अथवा द्वितीयव्याख्यानम् - अधोति ज्ञानेन व्याप्नोतीत्यर्थ आत्मा तद्गुणसमृद्धस्य । सदा

भगवान् धायोपजमिक ज्ञानवान् जीवोंकी भाँति अवग्रह-ईहा-अवाय और धारणारूप क्रमसे नहीं जानते किन्तु सर्वं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको युगपत् जानते हैं । इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ॥२१॥

अब, अतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही इन भगवान्को कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा अभिप्राय प्रगट करते हैं :-

गाथा २२

अवगम्यं :- [सदा अक्षातीतस्य] जो सदा अक्षिप्तव्यतीत है, [समन्ततः, सर्वाङ्गगुण-समृद्धस्य] जो सर्व ओरसे (सर्वे आङ्गप्रदेशोसे) सर्व दिग्गज गुणोसे समृद्ध है, [स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य] और जो स्वयमेव ज्ञानजात हुआ है, इन जीवोंकीभगवान् को [किञ्चित् अपि] कुछ भी [परोक्षं नास्ति] परोक्ष नहीं है ।

न परोक्ष पोट पण सर्वतः सर्वाङ्गगुण समृद्धे ।

रहित-अतीत सर्वतः ते स्वयमेव ज्ञान जात भवन्ते ॥२२॥

अस्य खलु भगवतः समस्तादरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिणिप्तिनिर्गमतिनाना-
धानहेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीष्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिचिद्व्य-
रूपैः समरसतया समन्ततः सर्वैरेवेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशन-
क्षममनश्चरं लोकोत्तरज्ञानजातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न
किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥२२॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति —

सर्वदा सर्वकालम् । पुनरपि किरूपस्य । सयमेव हि णाणजादस्स स्वयमेव हि स्फुटं केवलज्ञानरूपेण
जातस्य परिणतस्येति । तद्यथा — अतीन्द्रियस्वभावपरमात्मनो विपरीनानि कमप्रवृत्तिहेतुभूतानी-
न्द्रियाण्यतिक्रान्तस्य जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रत्यक्षप्रतीतिसमर्थमविनश्वरमण्डित-
प्रतिभासमयं केवलज्ञानं परिणतस्यास्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ ॥ एवं
केवलानां समस्तं प्रत्यक्षं भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथात्मा ज्ञानप्रमाणो
भवतीति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतमित्युपदिशति — आदा णाणपमाणं ज्ञानेन सह हीनाभिकत्वा-

टीका :- समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान्) सांसारिक ज्ञानको
उत्पन्न करनेके बलको कार्यरूप देनेमें हेतुभूत ऐसी अपने अपने निश्चित विषयोंको ग्रहण
करनेवाली इन्द्रियोंसे अतीत हुए हैं, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दके ज्ञानरूप
सर्व इन्द्रिय — गुणोंके द्वारा सर्व ओरसे समरसरूपसे समृद्ध हैं (अर्थात् जो भगवान्
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्दको सर्व आत्मप्रदेशोंसे समानरूपसे जानते हैं) और जो
स्वयमेव समस्तरूपसे स्वपरका प्रकाशन करनेमें समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञानरूप हुए
हैं, ऐसे इन (केवली) भगवान्को समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे
कुछ भी परोक्ष नहीं है ।

भावार्थ :- इन्द्रियका गुण तो स्पर्शादिक एक-एक गुणको ही जानना है, जैसे
चक्षुइन्द्रियका गुण रूपको ही जानना है अर्थात् रूपको ही जाननेमें निमित्त होना
है । और इन्द्रियज्ञान क्रमिक है । केवलीभगवान् इन्द्रियोंके निमित्तके विना समस्त
आत्मप्रदेशोंसे स्पर्शादि सर्व विषयोंको जानते हैं, और जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक
है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिकज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप) स्वयमेव परिणमित
हुआ करते हैं; इसलिये समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावको अवग्रहादि क्रम रहित
जानते हैं इसलिये केवली भगवान्को कुछ भी परोक्ष नहीं है ॥२२॥

अब, आत्माका ज्ञानप्रमाणपना और ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते हैं :-

आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ।

णेयं लोयालोयं तस्मा णाणं तु सव्वगयं ॥२३॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम् ।

ज्ञेयं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥२३॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वात्तत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वाद्वाह्यनिष्ठदहनवत्तत्परिमाणं; ज्ञेयं तु

भावादात्मा ज्ञानप्रमाणो भवति । तथाहि— 'समगुणपर्यायं द्रव्यं भवति' इति वचनाद्वर्तमानमनुप्यभवे वर्तमानमनुप्यपर्यायप्रमाणः, तथैव मनुप्यपर्यायप्रदेशवत्तिज्ञानगुणप्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा । तथा निश्चयतः सर्वदैवाव्यावाधाध्यमुखाद्यनन्तगुणाधारभूतो योऽसी केवलज्ञानगुणस्तत्परिमाणोऽयमात्मा । णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं वाह्यनिष्ठदहनवत् ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टं कथितम् । णेयं लोयालोयं ज्ञेयं लोकालोकं भवति । शुद्धबुद्धकस्वभावसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रव्यादिपद-

गाथा २३

अन्वयार्थः— [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण है; [ज्ञानं] ज्ञान [ज्ञेयप्रमाणं] ज्ञेय प्रमाण [उद्दिष्टं] कहा गया है । [ज्ञेयं लोकालोकं] ज्ञेय लोकालोक है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं तु] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत — सर्व व्यापक है ।

टीका :— 'समगुणपर्यायं द्रव्यं (गुण-पर्यायं अर्थात् गुणपद सर्वगुण और पर्यायं ही द्रव्य है)' इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानने हीनाधिकत्वरहितत्वमे परिणमित होनेके कारण ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, वाह्यनिष्ठ 'दहनकी भाँति, ज्ञेय प्रमाण है । ज्ञेय तो लोक और अलोकके विभागसे 'विभक्त', 'अनन्त पर्यायमान्तासे अनिमित्त स्वस्वसे सूचित (प्रगट, ज्ञान), नाशवान् विनाई देना हुआ भी ध्रुव ऐसा पट्द्रव्य-समूह, अर्थात् सब कुछ है । (ज्ञेय सभी व्ययोंका समूह अर्थात् सब कुछ है) इसलिये निःशेष आवरणसे छूटे सबके लोक और अलोकके

१ ज्ञेयनिष्ठ-ज्ञेयोंका शयनस्थान वरगवाता, हेतुका कारण ।

२ दहन-जलाता, भस्म ।

३ विभक्त-विभागवाला । (पट्द्रव्योक्त समूहमें लोक-अलोकके भाग निरूपित हैं) ।

४ अन्तर्गत पर्यायों व्ययोंका अनिमित्त समूह । अन्तर्गत हीना है । अन्तर्गत हीना है । अन्तर्गत हीना है ।

जीवद्रव्य ज्ञानप्रमाण भावत् ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ।

ने ज्ञेय लोकालोक हेतु सर्वगत है ज्ञान ही ॥२३॥

विषयत्वात्सर्वेऽर्था अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वाच्चिद्वातमप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवाद् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानयलोच्य सर्वेऽर्थास्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चयेयः ॥२६॥

अथात्मज्ञानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति -

जाणं अप्प त्ति मदं वट्टदि जाणं विणा ण अप्पाणं ।

तम्हा जाणं अप्पा अप्पा जाणं व अण्णं वा ॥२७॥

ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् ।

तस्माद् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥२७॥

[भवेति । अयमुक्तं नन्दप्रसादं] देवगुहमपरित्यजन्नेव लोकालोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्व्यवहारेण सर्वज्ञो भवति भगवाद् । येन च कारणेन तीनपीतादिवहिःपदार्था आदर्शे विस्ववत् परिच्छित्याकारेण भावे पीतवर्णात् । ततः कारणादुक्तकारेणार्थकार्यभूता अविकारा अव्यर्था भण्यन्ते । ते च ज्ञाने विना ज्ञानमप्यस्तीति शङ्कीर्यनिश्चयः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा तु ज्ञानं नास्तीति शङ्कीर्य निश्चयः - जाणं अप्प त्ति मदं ज्ञानमात्मा भवतीति मतं सम्मतम् । अतः ॥ वट्टदि जाणं विना व अप्पाणं ज्ञानं तत्त्वं विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तते ।

मती पीता, पीति मदं ज्ञानं नन्दप्रसादनिष्ठ (अपने-अपने स्वरूपमें निश्चल अवस्थित) हैं ।

अतः ज्ञान ज्ञान में भी निश्चल करना चाहिये । (आत्मा और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें ज्ञान ज्ञानमात्र है, उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ॥ २६ ॥

अतः आत्मा और ज्ञानों के स्वरूप-अन्वयका विचार करते हैं :-

गाथा २७

अन्वयार्थः :- [ज्ञानं अप्पा] ज्ञान आत्मा है [इति मतं] ऐसा जिनदेवका मतः [अप्पाणं विना] आत्माके विना (अन्य किसी द्रव्यमें) [ज्ञानं न वर्तते]

ये ज्ञान आत्मा जिनके आत्मा विना नहीं ज्ञान है ।

अतः ज्ञान है ज्ञान जीव, जीव ज्ञान है वा अन्य है ॥२७॥

विषयत्वात्सर्वेऽर्था अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवत्तत्त्वस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वबलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठा-
नत्वावच्छिन्नात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागं विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि
व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्म-
स्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमस्ति,
सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चयः ॥२६॥

अथात्मज्ञानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति -

णाणं अप्य त्ति सद्दं वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।

तस्माद् णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्णं वा ॥२७॥

ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् ।

तस्मात् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥२७॥

[भवति । इत्यंभूतं स्वस्वरूपं] देहगतमपरित्यजन्नेव लोकालोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्व्यवहारेण
सर्वगतो भण्यते भगवान् । येन च कारणेन नीलपीतादिवहिःपदार्था आदर्शे विम्ववत् परिच्छित्त्याकारेण
ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यभूता अर्थाकारा अप्यर्था भण्यन्ते । ते च ज्ञाने
तिष्ठन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा तु ज्ञानं
सुखादिकं वा भवतीति प्रतिपादयति - णाणं अप्य त्ति सद्दं ज्ञानमात्मा भवतीति मतं सम्मतम् ।
कस्मात् । वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ज्ञानं कर्तुं विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तते ।

नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (अपने-अपने स्वरूपमें निश्चल अवस्थित) हैं ।

यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करना चाहिये । (आत्मा और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें
निश्चय-व्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें भी समझना
चाहिये) ॥ २६ ॥

अब, आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्यत्वका विचार करते हैं :-

गाथा २७

अन्वयार्थ :- [ज्ञानं आत्मा] ज्ञान आत्मा है [इति मतं] ऐसा जिनदेवका
मत है । [आत्मानं विना] आत्माके विना (अन्य किसी द्रव्यमें) [ज्ञानं न वर्तते] ।

छे ज्ञान आत्मा जिनमते आत्मा विना नहीं ज्ञान छे ।

ते कारणे छे ज्ञान जीव, जीव ज्ञान छे वा अन्य छे ॥२७॥

यतः शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुक्ततयाऽनाद्यनन्तस्वभावसिद्ध-
समवायसंबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न
धारयति, ततो ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञान-
मन्यधर्मद्वारेणान्यदपि स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञान-
स्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति
निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तद्विनाभाविनस्तस्याप्यभावः
स्यात् ॥ २७ ॥

तस्मात् णाणं अप्पा तस्मात् जायते कथंचिज्ज्ञानमात्मैव स्यात् । इति गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य
कथंचिदात्मत्वं स्थापितम् । अप्पा णाणं च अण्णं वा आत्मा तु ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति,
सुखवीर्यादिधर्मद्वारेणान्यद्वा नियमो नास्तीति । तद्यथा—यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते
तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्तः सुखादिधर्माणामवकाशो नास्ति । तथा सुखवीर्यादिधर्म-
समूहाभावादात्माभावः, आत्मन आधारभूतस्याभावादाधेयभूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभावः, इत्येकान्ते
सति द्वयोरप्यभावः । तस्मात्कथंचिज्ज्ञानमात्मा न सर्वथेति । अयमत्राभिप्रायः—आत्मा व्यापको
ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात्, आत्मा तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथा चोक्तम्—‘व्यापकं

ज्ञान नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं आत्मा] ज्ञान आत्मा है; [आत्मा]
और आत्मा [ज्ञानं वा] (ज्ञान गुण द्वारा) ज्ञान है [अन्यत् वा] अथवा (सुखादि
अन्य गुण द्वारा) अन्य है ।

टीका :— क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओंके साथ 'समवाय-
सम्बन्ध नहीं है, इसलिये जिसके साथ अनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्ध है
ऐसे एक आत्माका अति निकटतया (अभिन्न प्रदेशरूपसे) अवलम्बनकरके प्रवर्तमान
होनेसे ज्ञान आत्माके विना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता; इसलिये ज्ञान आत्मा
ही है । और आत्मा तो अनन्त धर्मोंका अधिष्ठान (-आधार) होनेसे ज्ञानधर्मके द्वारा
ज्ञान है और अन्य धर्मके द्वारा अन्य भी है ।

और फिर, इसके अतिरिक्त (विशेष समझना कि) यहाँ अनेकान्त बलवान है ।
यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान आत्मा है तो, (ज्ञानगुण आत्मद्रव्य हो जानेसे)
ज्ञानका अभाव हो जायेगा, (और ज्ञानगुण का अभाव होनेसे) आत्माके अचेतनता
आजायेगी अथवा विशेष गुणका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायेगा । यदि

१ समवाय सम्बन्ध—जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है और जहाँ गुणी होता है वहाँ गुण होते हैं, जहाँ गुण नहीं होते
वहाँ गुणी नहीं होता और जहाँ गुणी नहीं होता वहाँ गुण नहीं होते — इस प्रकार गुण-गुणीका अभिन्न-प्रदेशरूप
सम्बन्ध; तादात्म्यसम्बन्ध है ।

अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति -

णाणी णाणसहावो अट्टा णेयप्पगा हि णाणिस्स ।

रूपाणि व चक्षूणं णेवण्णोण्णेषु वट्ठंति ॥२८॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः ।

रूपाणीव चक्षुषोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥२८॥

नन्दनदिष्टं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च' ॥ २७ ॥ इत्यात्मज्ञानयोरेकत्वं, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्व-
गतस्वमित्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ ज्ञानं ज्ञेयसमीपे न गच्छतीति
निश्चिनोति - णाणी णाणसहावो ज्ञानी सर्वज्ञः केवलज्ञानस्वभाव एव । अट्टा णेयप्पगा हि णाणिस्स
जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्था ज्ञेयात्मका एव भवन्ति न च ज्ञानात्मकाः । कस्य । ज्ञानिनः । रूपाणि व
चक्षूषां णेवण्णोण्णेषु वट्ठंति ज्ञानी पदार्थाश्चान्योन्यं परस्परमेकत्वेन न वर्तन्ते । कानीव, केपां

यद् माना जाये कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है तो, (आत्मद्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जानेपर
ज्ञानका कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहनेसे) निराश्रयताके कारण ज्ञानका अभाव हो
जायेगा अथवा (आत्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जाने से) आत्माकी शेष पर्यायोंका
(गुण, वीर्यादि गुणोंका) अभाव हो जायेगा और उनके साथ ही अविनाभावी
सम्बन्धवाने आत्माका भी अभाव हो जायेगा । (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हों
तो आत्मा भी नहीं हो सकता) ॥ २७ ॥

अथ, ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हैं (अर्थात् ज्ञान और ज्ञेय
एक-दूसरेमें प्रवेश नहीं करते ऐसा कहते हैं ।) :-

गाथा २८

अन्वयार्थः :- [ज्ञानी] आत्मा [ज्ञानस्वभावः] ज्ञान स्वभाव है [अर्थाः हि]
और पदार्थ [ज्ञानिनः] आत्माके [ज्ञेयात्मकाः] ज्ञेय स्वरूप हैं, [रूपाणि इव चक्षुषोः]
जैसे कि रूप (रूपी पदार्थ) नेत्रोंका ज्ञेय है वैसे [अन्योन्येषु] वे एक-दूसरे में
[न एव वर्तन्ते] नहीं वर्तते ।

टीका :- आत्मा और पदार्थ स्वतन्त्रभूत पृथक्त्वके कारण एक दूसरेमें नहीं
प्रवेश करते उनके साथ नेत्र और रूपी पदार्थकी भाँति ज्ञानज्ञेयस्वभाव-सम्बन्धसे

ये 'ज्ञानी' ज्ञानस्वभाव अर्थात् ज्ञेयरूप थे 'ज्ञानी' ना ।

इस रूप थे नेत्रों तन्ना, नहि वर्तता अन्योन्यमां ॥२८॥

ज्ञानी चार्थश्च स्वलक्षणभूतपृथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ज्ञान-
ज्ञेयस्वभावसंबन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षुरूपवत् । यथा हि चक्षुःपि तद्विषयभूत-
रूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणान्येवमात्माऽर्थश्चान्यो-
न्यवृत्तिमन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणाः ॥ २८ ॥

अथार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधकं शक्तिवैचित्र्यमुद्योतयति -

ण पविट्ठो णाविट्ठो णाणी णेयेसु रुवमिव चक्खू ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥

संबन्धित्वेन । रूपाणीव चक्षुषामिति । तथाहि - यथा रूपिद्रव्याणि चक्षुषा सह परस्परं संबन्धाभावेऽपि
स्वाकारसमर्पणे समर्थानि, चक्षुःपि च तदाकारग्रहणे समर्थानि भवन्ति, तथा त्रैलोक्योदरविवरवर्ति-
पदार्थाः कालत्रयपर्यायपरिणता ज्ञानेन मह परस्परप्रदेशसंसर्गाभावेऽपि स्वकीयाकारसमर्पणे समर्था
भवन्ति, अखण्डैकप्रतिभासमयं केवलज्ञानं तु तदाकारग्रहणे समर्थमिति भावार्थः ॥ २८ ॥ अथ ज्ञानी
ज्ञेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविष्टोऽपि व्यवहारेण प्रविष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवैचित्र्यं दर्शयति -

होनेवाली एक दूसरेमें प्रवृत्ति पाई जाती है । (प्रत्येक द्रव्यका लक्षण अन्य द्रव्योंसे
भिन्नत्व होनेसे आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमें नहीं वर्तते, किन्तु आत्माका ज्ञानस्वभाव
है और पदार्थोंका ज्ञेय स्वभाव है, ऐसे ज्ञानज्ञेयस्वभावरूप सम्बन्धके कारण ही मात्र
उनका एक दूसरेमें होना नेत्र और रूपी पदार्थोंकी भाँति उपचारसे कहा जा सकता है) ।
जैसे नेत्र और उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किये बिना ही ज्ञेयाकारों को ग्रहण
और समर्पणकरनेके स्वभाववाले हैं, उसी प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमें प्रविष्ट
हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारोंके ग्रहण और समर्पणकरनेके स्वभाववाले हैं । (जिस
प्रकार आँख रूपी पदार्थोंमें प्रवेश नहीं करती और रूपी पदार्थ आँखमें प्रवेश नहीं
करते तोभी आँख रूपी पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके ग्रहण करने - जाननेके - स्वभाववाली है
और रूपी पदार्थ स्वयंके ज्ञेयाकारोंको समर्पित होने - जनानेके - स्वभाववाले हैं,
उसीप्रकार आत्मा पदार्थोंमें प्रवेश नहीं करता और पदार्थ आत्मामें प्रवेश नहीं
करते तथापि आत्मा पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंको ग्रहण करलेने - जानलेनेके -
स्वभाववाला है और पदार्थ स्वयंके समस्त ज्ञेयाकारोंको समर्पित होजाने - ज्ञात होजानेके
स्वभाववाले हैं ।) ॥ २८ ॥

अब, आत्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि जिससे (जिस शक्तिवैचित्र्यसे)
उसका पदार्थोंमें प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शक्तिवैचित्र्यको उद्योत करते हैं :-

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपसिद्धि चक्षुः ।

जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम् ॥२६॥

यथा हि चक्षु रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकरमात्मसात्कुर्वन्न
चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूर-
तामवाप्तो ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्नप्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशातो

ण पविष्टो निश्चयनयेन न प्रविष्टः, नाविष्टो व्यवहारेण न नाप्रविष्टः किन्तु प्रविष्ट एव । स कः कर्ता ।
णाणो ज्ञानी । केषु मध्ये । ज्ञेयेषु ज्ञेयपदार्थेषु । किमिव । एवमिव चक्षु रूपविषये चक्षुरिव ।
एवंभूतस्सन् किं करोति । जाणदि पस्सदि जानाति पश्यति च । नियतं निश्चिनं गंययरहितं ।
किंविशिष्टः सन् । अद्विष्टातीतो अक्षातीतः । किं जानाति पश्यति । जगमसेसं जगदशेषमिति । तथा

गाथा २९

अन्वयार्थः— [चक्षुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको (ज्ञेयोंमें अप्रविष्ट रहकर तथा
अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है) उसीप्रकार [ज्ञानी] आत्मा [अक्षातीतः]
इन्द्रियातीत होता हुआ [अशेषं जगत्] अशेष जगतको (-समस्त लोकालोकको) [ज्ञेयेषु]
ज्ञेयोंमें [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहकर [न अविष्टः] तथा अप्रविष्ट न रहकर [नियतं]
निरन्तर [जानाति पश्यति] जानता-देखता है ।

टीका :— जिसप्रकार चक्षु रूपी द्रव्योंको स्वप्रदेशोंके द्वारा अस्पर्श करता हुआ
अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा ज्ञेय आकारोंको आत्मसात् (निजरूप)
करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है; उसीप्रकार आत्मा भी, इन्द्रिया-
तीतताके कारण 'प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुआ ज्ञेयभूत समस्त
वस्तुओंको स्वप्रदेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिये अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है)
तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमें वर्तते समस्त ज्ञेयाकारोंको मानों मूलमेंसे उखाड़कर
ग्रास कर लेनेसे अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है । इसप्रकार इस विचित्र शक्तिवाले
आत्माके पदार्थोंमें अप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है ।

^१ प्राप्यकारिता—ज्ञेय विषयोंको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना । (इन्द्रियातीत हुए आत्मामें प्राप्य-
कारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है) ।

ज्ञेये प्रविष्ट न, अणप्रविष्ट न, जाणतो जग सर्वने ।

नित्ये अतीन्द्रिय आत्मा, ज्यम नेत्र जाणे रूपने ॥२६॥

वस्तुवर्तिनः समस्तज्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एव-
मस्य विचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २६ ॥

अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति -

रयणमिह इन्द्रणीलं दुद्धज्जलियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं वट्टदि तह णाणसट्ठेसु ॥ ३० ॥

रत्नमिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा ।

अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

हि - यथा लोचनं कर्तृ हृषिद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्पृशति तथापि व्यवहारेण स्पृशतीति प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा मिथ्यात्वरगाद्यान्त्रवाणामात्मनश्च संवन्धि यत्केवलज्ञानात्पूर्वं विशिष्टभेदज्ञानं तेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनद्वयं तेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थान्निश्चयेनास्पृशन्नपि व्यवहारेण स्पृशति, तथा स्पृशन्नैव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च । कथंभूतस्सन् । अतीन्द्रिय-सुखास्वादपरिणतः सन्नधातीत इति । ततो जायते निश्चयेनाप्रवेश इव व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थेषु प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ २६ ॥ अथ तमेवार्थं दृष्टान्तद्वारेण दृश्यति - रयणं रत्नं इह जगति ।

भावार्थः - यद्यपि आँख अपने प्रदेशोंसे रूपी पदार्थोंको स्पर्श नहीं करती इसलिये वह निश्चयसे ज्ञेयोंमें अप्रविष्ट है तथापि वह रूपी पदार्थोंको जानती-देखती है, इस लिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि 'मेरी आँख बहुतसे पदार्थोंमें जा पहुँचती है ।' इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त आत्मा अपने प्रदेशोंके द्वारा ज्ञेय पदार्थोंको स्पर्श नहीं करता इसलिये वह निश्चयसे तो ज्ञेयोंमें अप्रविष्ट है तथापि जायक-दर्शक शक्तिकी किसी परम अद्भुत विचित्रताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी) वह समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता-देखता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि 'आत्मा सर्वद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है ।' इसप्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें आत्माका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २६ ॥

अब, यहाँ इसप्रकार (दृष्टान्तपूर्वक) यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थोंमें प्रवृत्त होता है :-

ज्यम दूधमां स्थित इन्द्रनीलमणि स्वकीय प्रभा वडे ।

दूधने विषे व्यापी रहे, त्यम ज्ञान पण अर्थों विषे ॥ ३० ॥

गाथा ३०

अन्वयार्थ :- [यथा] जैसे [उह] उस जगत्में [दुग्धा-पर्याय] दूधमें पड़ा हुआ [इन्द्रनीलं रत्नं] इन्द्रनील रत्न [स्वभासा] अपनी प्रभाके द्वारा [तर्] अपि दुग्धं] उस दूधमें [अभिभूय] व्याप्त होकर [वर्तते] वर्तता है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान (अर्थात् ज्ञातृद्रव्य) [अय्येषु] पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है।

टीका :- जैसे दूधमें पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न अपने प्रभागमूलेमें दूधमें व्याप्त होकर वर्तता हुआ दिखाई देता है, उसीप्रकार 'संवेदन (ज्ञान) भी आत्मासे अभिन्न होनेसे कर्ता-अंशसे आत्मताको प्राप्त होता हुआ ज्ञानरूप कारण-अंशके द्वारा 'कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंमें व्याप्त हुआ वर्तता है, इसलिये कार्यमें कारणता (-ज्ञेयाकारोंमें पदार्थोंका) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता कि 'ज्ञान पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है।'

भावार्थ :- जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमें पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न (नीलमणि) सारे दूधको (अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है इसलिये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी प्रभा सारे दूधमें) व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोंसे भरे हुए विश्वमें रहनेवाला आत्मा समस्त ज्ञेयोंको (लोकालोकको) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है अर्थात्

^१ प्रमाणदृष्टिसे संवेदन अर्थात् ज्ञान कहने पर अनन्त गुणपर्यायोंका पिंड समझमें आता है। उसमें यदि कर्ता, कारण आदि अंश किये जायें तो कर्ता - अंश वह अखंड आत्मद्रव्य है और कारण-अंश वह ज्ञानगुण है।

^२ पदार्थ कारण हैं और उनके ज्ञेयाकार (द्रव्य-गुण-पर्याय) कार्य हैं।

अथैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति -

जदि ते ण संति अट्ठा णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।

सव्वगयं वा णाणं कहं ण णाणट्ठिया अट्ठा ॥ ३१ ॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१ ॥

नास्तीति ॥ ३० ॥ अथ पूर्वसूत्रेण भणितं ज्ञानमर्थेषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरर्था ज्ञाने वर्तन्त इत्युपदिशति - जइ यदि चेत् ते अट्ठा ण संति ते पदार्थाः स्वकीयपरिच्छित्त्याकारसमर्पणद्वारेणादर्शे विम्बवन्न सन्ति । क्व । णाणे केवलज्ञाने । णाणं ण होदि सव्वगयं तदा ज्ञानं सर्वगतं न भवति । सव्वगयं वा णाणं व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञानं सम्मतं चेद्भवतां कहं ण णाणट्ठिया अट्ठा तहि व्यवहारनयेन

ज्ञानता है इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है । (यद्यपि निश्चयसे वे अपने असंख्य प्रदेशोंमें ही रहते हैं, जैयोंमें प्रविष्ट नहीं होते) ॥ ३० ॥

अब, ऐसा व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार पदार्थ 'ज्ञानमें वर्तते हैं :-

गाथा ३१

अन्वयार्थ :- [यदि] यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमें न हों तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नहीं हो सकता [वा] और यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [कथं न] कैसे नहीं हैं ? (अर्थात् अवश्य हैं)

टीका :- यदि समस्त स्व-ज्ञेयाकारोंके समर्पण द्वारा (ज्ञानमें) अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता । और यदि वह (ज्ञान) सर्वगत माना जाये, तो फिर (पदार्थ) साक्षात् ज्ञानदर्पण-भूमिकामें अवतरित विम्बक्री भाँति अपने-अपने ज्ञेयाकारोंके कारण (होनेसे) और

१ 'इम गाथां भी 'ज्ञान' शब्दसे अनन्त गूण-पर्यायोक्ता पितृरूप ज्ञानद्रव्य समझना चाहिये ।

२ विम्ब=जिसका दर्पणमें प्रतिविम्ब पड़ा हो वह । (ज्ञानको दर्पणको उपमा दी जाये तो, पदार्थोंके ज्ञेयाकार विम्ब समान है और ज्ञानमें होनेवाले ज्ञानको अवस्थारूप ज्ञेयाकार प्रतिविम्ब समान है) ।

नव होय अर्थो ज्ञानमां, तो ज्ञान सौ-गत पण नह ।

ने सर्वगत छे ज्ञान तो वयम ज्ञानस्थित अर्थो नहीं ? ॥ ३१ ॥

यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा सन्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् तर्हि साक्षात् संवेदनमुकुरुन्द-भूमिकावतीर्ण (प्रति) विम्बस्थानीयस्वीयस्वीयसंवेद्याकारकारणानि परम्परया प्रति-विम्बस्थानीयसंवेद्याकारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥

स्वकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसमर्पणद्वारेण ज्ञानस्थिता व्यर्थाः कथं न भवन्ति किन्तु भवन्त्येवेति । अत्रायमभिप्रायः - यत् एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्त्वाकारग्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्त्वाकारसमर्पणद्वारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्ते इति ॥ ३१ ॥ अथ

‘परम्परासे प्रतिविम्बके समान ज्ञेयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं होते ? (अवश्य हो ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं)

भादार्थ :- दर्पणमें मयूर, मन्दिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिविम्ब पड़ते हैं । वहाँ निश्चयसे तो प्रतिविम्ब दर्पणकी ही अवस्थायें हैं, तथापि दर्पणमें प्रतिविम्ब देखकर ‘कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि ‘मयूरादिक दर्पणमें हैं ।’ इसीप्रकार ज्ञानदर्पणमें भी सर्व पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंके प्रतिविम्ब पड़ते हैं अर्थात् पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार होते हैं (क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थोंको नहीं जान सकेगा) । वहाँ निश्चयसे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकार ज्ञानकी ही अवस्थायें हैं, पदार्थोंके ज्ञेयाकार कहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं हैं । निश्चयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा जाये तो, ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थोंके ज्ञेयाकार हैं, और उनके कारण पदार्थ हैं - इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थ हैं; इसलिये उन (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकारोंको ज्ञानमें देखकर, कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि ‘पदार्थ ज्ञानमें हैं’ ॥ ३१ ॥

अब, इसप्रकार (व्यवहारसे) आत्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमें प्रवृत्ति होनेपर भी, (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये विना तथा पररूप परिणमित हुए विना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) अत्यन्त भिन्नता है ऐसा बतलाते हैं :-

१ पदार्थ साक्षात् स्वज्ञेयाकारोंके कारण हैं (अर्थात् पदार्थ अपने-अपने द्रव्य-गुण-पर्यायोंके साक्षात् कारण हैं) और परम्पराने ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकारोंके (ज्ञानाकारोंके) कारण हैं ।

२ प्रतिविम्ब नैमित्तिक कार्य है और मयूरादि निमित्त-कारण है ।

अथैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वं पश्यतोऽध्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भावयति —

गेण्हदि जेव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं ।

पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान् ।

पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

ज्ञानिनः पदार्थैः सह यद्यपि व्यवहारेण ग्राह्यग्राहकसम्बन्धोऽस्ति तथापि संश्लेषादिसम्बन्धो नास्ति, तेन कारणेन ज्ञेयपदार्थैः सह भिन्नत्वमेवेति प्रतिपादयति — गेण्हदि जेव ण मुंचदि गृह्णाति नैव मुञ्चति नैव ण परं परिणमदि परं परद्रव्यं ज्ञेयपदार्थं नैव परिणमति । स कः कर्ता । केवली भगवं केवली भगवान् सर्वज्ञः । ततो जायते परद्रव्येण सह भिन्नत्वमेव । तर्हि किं परद्रव्यं न जानाति । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं तथापि व्यवहारनयेन पश्यति समन्ततः सर्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्जानाति च

गाथा ३२

अन्वयार्थः :- [केवली भगवान्] केवली भगवान् [परं] परको [न एव गृह्णाति] ग्रहण नहीं करते, (न मुंचति) छोड़ते नहीं, [न परिणमति] पररूप परिणमित नहीं होते; [सः] वे [निरवशेषं सर्वं] निरवशेषरूपसे सबको (सम्पूर्ण आत्माको, सर्व ज्ञेयोंको) [समन्ततः] सर्व ओरसे (सर्व आत्मप्रदेशोंसे) [पश्यति जानाति] देखते-जानते हैं ।

टीका :- यह आत्मा, स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका (उसके) अभाव होनेसे, स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कंप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, (१) जिसके सर्व ओरसे (सर्व आत्मप्रदेशोंसे) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुआ, 'निःशेषरूपसे परिपूर्ण आत्माको आत्मासे आत्मामें संचेतता-जानता-अनुभव करता है, अथवा (२) एकसाथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका 'साक्षात्कार करने के कारण जप्तिपरिवर्तनका

१ निःशेषरूपसे=कुछ भी किंचित् मात्र जेव न रहे इसप्रकार से ।

२ साक्षात्कार करना=प्रत्यक्ष जानना ।

प्रभु केवली न ग्रहे, न छोड़े, पररूपे नव परिणमे ।

देखे अने जाणे निःशेषे सर्वतः ते सर्वने ॥ ३२ ॥

अयं खल्व्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवल-
ज्ञान स्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जज्ज्योतिर्जात्यमणिकल्पो भूत्वाऽवतिष्ठमानः
समन्ततः स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संवेतयते ।
अथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन जप्तिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षण-
लक्षणक्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरम-
परिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमशेषं पश्यति जानाति च एवमस्यात्यन्तविविक्त-
त्वमेव ॥ ३२ ॥

सर्वं निरवशेषम् । अथवा द्वितीयव्याख्यानम् - अन्वन्तरे कामक्रोधादि वह्निविषये पञ्चेन्द्रियविषयादिकं
वहिर्द्रव्यं न गृह्णाति, स्वकीयानन्तज्ञानादितुष्टयं च न मुञ्चति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवल-
ज्ञानोत्पत्तिक्षण एव युगपत्सर्वं जानन्सन् परं विकल्पान्तरं न परिणमति । तथाभूतः सन् किं करोति ।
स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञानज्योतिषा जात्यमणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मना

अभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है' ऐसा होता हुआ,
पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होनेसे फिर पररूपसे - 'आकारान्तररूपसे
नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकारसे अशेष विश्वको, (मात्र) देखता-जानता है ।
इसप्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे) उसका (आत्माका पदार्थसे) अत्यन्त भिन्नत्व ही है ।

भावार्थ :- केवलीभगवान् सर्व आत्मप्रदेशोंसे अपनेको ही अनुभव करते रहते हैं;
इसप्रकार वे परद्रव्योंसे सर्वथा भिन्न हैं । अथवा, केवलीभगवान्को सर्व पदार्थोंका
युगपत् ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेंसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें
नहीं बदलता तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता इसलिये उनका ज्ञान किसी
विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता; इसप्रकार भी वे परसे सर्वथा भिन्न
हैं । (यदि जाननक्रिया बदलती हो तभी उसे विकल्प पर - निमित्तक रागद्वेष हो
सकते हैं और तभी इतना परद्रव्यके साथका सम्बन्ध कहलाता है । किन्तु केवली-
भगवान्को जप्तिका परिवर्तन नहीं होता इसलिये वे परसे अत्यन्त भिन्न हैं ।) इसप्रकार
केवलज्ञानप्राप्त आत्मा परसे अत्यन्त भिन्न होनेसे और प्रत्येक आत्मा स्वभावसे केवली-
भगवान् जैसा ही होनेसे यह सिद्ध हुआ कि निश्चयसे प्रत्येक आत्मा परसे भिन्न है ॥ ३२ ॥

१ जप्तिप्रियाका बदलते रहना अर्थात् जानमें एक ज्ञेयको ग्रहण करना और दूसरेको छोड़ना सो ग्रहण-त्याग है;
इसप्रकारका ग्रहण-त्याग वह क्रिया है, ऐसी क्रियाका केवलीभगवान्के अभाव हुआ है ।

२ आकारान्तर=अन्य आकार ।

अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोभं क्षपयति -

जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण ।

तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोगप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

स्वात्मनि जानात्यनुभवति । तेनापि कारणेन परद्रव्यैः सह भिन्नत्वमेवेत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञानं त्रैयरूपेण न परिणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ यथा निरावरणसकलव्यक्तिलक्षणेन केवलज्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवति तथा सावरणैकदेशव्यक्तिलक्षणेन केवलज्ञानोत्पत्तिविविधभूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपभावश्रुतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । अथवा द्वितीयपातनिका - यथा केवलज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानप्रणीतपदार्थप्रकाशकं श्रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति - जो यः कर्ता हि स्फुटं सुदेण निर्विकारस्वसंवित्तिरूपभावश्रुतपरिणामेन विजाणदि विजानाति विशेषेण जानाति त्रिपय-सुखानन्दविलक्षणनिजशुद्धात्मभावोत्थपरमानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादेनानुभवति । कम् । अप्पाण निजात्मद्रव्यम् । जाणगं ज्ञायकं केवलज्ञानस्वरूपम् । केन कृत्वा । सहावेण समस्तविभावरहित-स्वस्वभावेन तं सुयकेवलि तं महायोगीन्द्रं श्रुतकेवलिनं भणंति कथयन्ति । के कर्तारः । इसिणो ऋषयः । किंविशिष्टाः । लोगप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः - युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यशालिना केवलज्ञानेन अनाद्यनन्तनिष्कारणान्यद्रव्यासाधारणस्वसंवेद्यमान-परमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवान्

अब केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेषरूपसे दिखाकर विशेष आकांक्षाके क्षोभका क्षय करते हैं (अर्थात् केवलज्ञानीमें और श्रुतज्ञानीमें अन्तर नहीं है ऐसा बतलाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते हैं) :-

गाथा ३३

अन्वयार्थ :- [यः हि] जो वास्तवमें [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (अर्थात् ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] आत्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषीश्वरगण [श्रुतकेवलिनं भणन्ति] श्रुतकेवली कहते हैं ।

टीका :- जैसे भगवान्, युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त

श्रुतज्ञानथी जाणे खरे ज्ञायकस्वभावी आत्मने ।

ऋषिओ प्रकाशक लोकना श्रुतकेवली तेने कहे ॥ ३३ ॥

यथा भगवाद् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधन-
निष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवल-
स्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्य-
विशेषशालिना श्रुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्य-
महिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली । अलं
विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिश्चलैरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥

केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चयरत्नत्रयाराधकजनोऽपि पूर्वोक्तलक्षणस्यात्मनो भावश्रुत-
ज्ञानेन स्वमवेदनाभिश्चयश्रुतकेवली भवतीति । किञ्च - यथा कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे
पश्यति, गर्वा किमपि प्रदीपेनेति । तथादित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपर्याये
भगवान् आत्मानं पश्यति, संसारी विवेकिजनः पुनर्निष्ठास्थानीयसंसारपर्याये प्रदीपस्थानीयेन रागादि-
विकल्पाग्रहितपद्मममाधिना निजात्मानं पश्यतीति । अयमत्राभिप्रायः - आत्मा परोक्षः, कथं व्यानं

केवलज्ञानके द्वारा, 'अनादिनिधन-^१ निष्कारण-^२ असाधारण-^३ स्वसंचेद्यमान चैतन्य-
नामान्य जिसकी महिमा है तथा जो ^४ चेतकस्वभावसे एकत्व होनेसे केवल (अकेला,
गुद्ध, अन्वड) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभवकरनेके कारण केवली हैं;
उसीप्रकार हम भी, क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोंसेयुक्त
श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-असाधारण-स्वसंचेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी
महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे ^५ केवल (अकेला) है ऐसे
आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभवकरनेके कारण श्रुतकेवली हैं । (इसलिये) विशेष
आकांक्षाके क्षोभसे बच हो; (हम तो) स्वरूपनिश्चल ही रहते हैं ।

भावार्थ :- भगवान् समस्त पदार्थोंको जानते हैं, मात्र इसलिये ही वे 'केवली'
नहीं कहलाते, किन्तु केवल अर्थात् शुद्ध आत्माको जानने-अनुभव करनेसे 'केवली'
कहलाते हैं । केवल (-शुद्ध) आत्माको जानने-अनुभव करनेवाला श्रुतज्ञानी भी
'श्रुतकेवली' कहलाता है । केवली और श्रुतकेवलीमें इतना मात्र अन्तर है कि - जिसमें
चैतन्यसे समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केवलज्ञानके द्वारा केवली
केवल आत्माका अनुभव करते हैं और जिसमें चैतन्यके कुछ विशेष क्रमशः परिणमित

^१ अनादिनिधन = अनादि-अन्तः (चैतन्यसामान्य आदि तथा अन्त रहित है) । ^२ निष्कारण = जिसका कोई कारण
नहीं है, स्वसामय्य रहित । ^३ असाधारण = जो अन्य किमी द्रव्यमें न हो, ऐसा । ^४ स्वसंचेद्यमान = स्वतः
चैतन्यसे चेतनेवाला । ^५ केवल = केवलेवाला; दर्शकज्ञायक । ^६ आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा
अन्यके विषये केवली न हो, स्वसंचेद्यमान केवली रहित, मात्र चेतकस्वभावरूप ही है, इसलिये वह परमार्थसे केवल
केवल कहलाता है ।

अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति -

सुत्तं जिणोवदिट्ठं पोग्गलदव्वप्पगेहिं वयणेहिं ।

तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ ३४ ॥

सूत्रं जिनोपदिष्टं पुद्गलद्रव्यात्मकैर्वचनैः ।

तज्ज्ञप्तिर्हि ज्ञानं सूत्रस्य च ज्ञप्तिर्भणिता ॥ ३४ ॥

क्रियते इति सन्देहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्येति ॥ ३३ ॥ अथ शब्दरूपं द्रव्यश्रुतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनार्यपरिच्छित्तिरूपं भावश्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति । अथवात्मभावनागतो निश्चयश्रुत-केवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम् । अयं तु व्यवहारश्रुतकेवलीति कथ्यते - सुत्तं द्रव्यश्रुतम् । कथम्भूतम् । जिणोवदिट्ठं जिनोपदिष्टम् । कैः कृत्वा । पोग्गलदव्वप्पगेहिं वयणेहिं पुद्गलद्रव्यात्म-कैर्द्रव्यध्वनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारेण जप्तिर्यपरिच्छित्तिज्ञानं भण्यते

होते हैं ऐसे श्रुतज्ञानके द्वारा श्रुतकेवली केवल आत्माका अनुभव करते हैं; अर्थात्, केवली सूर्यके समान केवलज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं तथा श्रुतकेवली दीपकके समान श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं, इसप्रकार केवली और श्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही मुख्य है, कम-वढ़ (पदार्थ) जाननेरूप भेद अत्यन्त गौण है । इसलिये अधिक जाननेकी इच्छाका क्षोभ छोड़कर स्वरूपमें ही निश्चल रहना योग्य है । यही केवलज्ञान-प्राप्तिका उपाय है ॥ ३३ ॥

अब, ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं (अर्थात् ऐसा बतलाते हैं कि श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, श्रुतरूप उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता) :-

गाथा ३४

अन्वयार्थ :- [सूत्रं] सूत्र अर्थात् [पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः] पुद्गलद्रव्यात्मक वचनोंके द्वारा [जिनोपदिष्टं] जिनोपदिष्ट भगवानके द्वारा उपदिष्ट वह [तज्ज्ञप्तिः हि] उसकी जप्ति [ज्ञानं] ज्ञान है [च] और उसे [सूत्रस्य जप्तिः] सूत्रकी जप्ति (श्रुतज्ञान) [भणिता] कहा गया है ।

पुद्गलस्वरूप वचनोपी जिन-उपदिष्ट जे ते सूत्र छे ।

छे जप्ति तेनी ज्ञान, तेने सूत्रनी जप्ति कहे ॥ ३४ ॥

जान जाया हुआ है ।

(उत्तर) :- कीनसी क्रिया है जो स्वयं प्रकाशका प्रकाश है ? जो पर्याय (प्रश्नमें) विरोधी क्रिया कहती गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या जीवितरूप होगी । प्रथम, उत्पत्तिरूप क्रिया तो 'कहो स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती' का आभास कथनसे विरुद्ध ही है; परन्तु जन्तिरूप क्रियामें विरोध नहीं आता, क्योंकि यह प्रकाशनक्रियाकी भाँति, उत्पत्तिक्रियामें विरुद्ध प्रकाश्य (अज्ञ प्रकाश्य) होती है । जैसे जो प्रकाश्यभूत परको प्रकाशित करता है उसे प्रकाशक को प्रकाशको स्व प्रकाश्यको प्रकाशित करनेके संबन्धमें अन्य प्रकाशककी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके स्वयमेव प्रकाशन क्रियाकी प्राप्ति है; उगीप्रकार जो ज्ञेयभूत परको जानता है उसे ज्ञायक आत्माको स्व ज्ञेयके जाननेके संबन्धमें अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयमेव ज्ञान-क्रिया की प्राप्ति है । (इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वको भी जान सकता है ।)

^१ कोई पर्याय स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु वह द्रव्यके आधारमें - द्रव्यमेंसे उत्पन्न होती है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे और जनके बिना तरंग होने लगे; किन्तु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है; इसलिये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है । इसीप्रकार ज्ञान-पर्याय भी स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती; वह आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न हो सकती है जो कि शीत ही है । परन्तु ज्ञान पर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है । आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञानपर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात होती है । जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश-पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपरको जानती है । और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वयं अपनेको जानता है ।

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकवत् पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्ति-
मुद्योतयति -

तत्कालिगेव सव्वे सदसब्भूदा हि पज्जया तासिं ।
वट्ठन्ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३७ ॥

तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम् ।
वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूप-
संपदः सद्भूतासद्भूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवात्यन्त-
संकरेणाप्यवधारितविशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसौधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतद-

(प्रश्न-) : आत्माको द्रव्योंकी ज्ञानरूपता और द्रव्योंको आत्माकी ज्ञेयरूपता कैसे
(-किसप्रकार घटित) है ?

(उत्तर) :- वे परिणामवाले होनेसे । आत्मा और द्रव्य परिणामयुक्त हैं,
इसलिये आत्माके, द्रव्य जिसका 'आलम्बन' हैं ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणति), और
द्रव्योंके, ज्ञानका 'अवलम्बन' लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति अवाधितरूपसे तपती है -
प्रतापवन्त वर्तती है । (आत्मा और द्रव्य समय-समय पर परिणमन किया करते हैं,
वे कूटस्थ नहीं हैं; इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे और द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन
करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमें परिणमित आत्मा ज्ञानके आलम्बनभूत द्रव्योंको
जानता है और ज्ञेय-स्वभावसे परिणमित द्रव्य ज्ञेयके आलम्बनभूत ज्ञानमें-आत्मामें-
जात होते हैं ।) ॥ ३६ ॥

अब, ऐसा उद्योत करते हैं कि द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायों भी तात्कालिक
पर्यायोंकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमें वर्तती हैं :-

^१ ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त है । यदि ज्ञान ज्ञेयको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या ?

^२ ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त है । यदि ज्ञेय ज्ञानमें जात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या ?

ते द्रव्यना सद्भूत-असद्भूत पर्यायों सौ वर्तता ।
तत्कालना पर्याय जेम, विशेषपूर्वक ज्ञानमां ॥ ३७ ॥

युक्तं -- ह्यस्माद्विशेषात्; दृश्यते हि व्यथरूपमिति सर्वत्रान्वितं व्यतीतमनागतं वा वस्तु
चिन्तयतः संविद्यालम्बितस्तानकारः । -- किञ्चित्प्रतिपक्षमस्मिन् तत्रात् संविदः; यथा हि चित्त-
प्रवृत्त्यन्तर्निवाहितत्वस्य प्रवृत्तिस्थितानां वर्तमानत्वात् । न तत्र तन्मयत्वोपपत्त्याकाराः साक्षादेकक्षण

सुश्रूषः ॥ ३६ ॥ एवं निश्चयश्चूतकेयवित्थवजानां तस्मात् तस्मै भिन्नज्ञाननिराकरणेन
ज्ञानज्ञेयस्वरूपकथनेन न तत्तुर्थस्थाने गामानवृत्त्य गतम् । तस्मात्तानामनपयया वर्तमानजाने
नां प्रता इव हृदयन्त इति निरणयनि - त्वत्वे तद्वदब्रूवा हि पञ्चममार्गे मद्भूता अपि पर्यायाः ये
हि स्फूर्तं ब्रूते ते ते पूर्वोक्ताः पर्याया वर्तन्ते प्रतिभागन्ते पानिफुरन्ति । तव । णाणे केयवजाने ।
- जंभूता इव तद्वद्विज्ञेय तात्कालिका इव वर्तमाना इव । ताना मन्वन्तिनतः । तांसि दद्वज्जादीणं
तासां प्रागद्वजा शुद्धजीवद्वज्यादिविद्वज्जातीनामिति । द्वाविम्यनन्ताः । कस्मान् । विसेसदो

गाथा ३७

अन्वयार्थ :- [तासाम् द्रव्यजातीनाम्] उन (जीवादि) द्रव्यजातियोंकी [ते सर्वे] समस्त [सदसद्भूताः हि] विद्यमान और अविद्यमान [पर्यायाः] पर्यायें [तात्कालिकाः इव] तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोंकी भाँति, [विशेषतः] विशिष्टता-पूर्वक (अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वरूपमें) [ज्ञाने वर्तन्ते] ज्ञानमें वर्तती हैं ।

टीका :- (जीवादिक) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यायोंकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनोंकालकी मर्यादा जितनी होनेसे (वे तीनोंकालमें उत्पन्न हुआ करती हैं इसलिये), उनकी (उन समस्त द्रव्य-जातियोंकी), क्रमपूर्वक तपती हुई स्वरूप-सम्पदा वाली (-एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली), विद्यमानता और अविद्यमानताको प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमानकालीन) पर्यायोंकी भाँति, अत्यन्त 'मिश्रित होनेपर भी सब पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हों इसप्रकार, एक क्षणमें ही, ज्ञानमंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं। यह (तीनोंकालकी पर्यायोंका वर्तमान पर्यायोंकी भाँति ज्ञानमें ज्ञात होना) अयुक्त नहीं है; क्योंकि -

(१) उसका दृष्टिके साथ (जगतमें जो दिखाई देता है - अनुभवमें आता है उसके साथ) अविरोध है। (जगतमें) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए जान उसके आकारका अवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) जान उसके आकारका अवलम्बन करता है।

१. ज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायें एक ही साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्यायिका विशिष्ट स्वरूप -प्रदेश, काल, आकार इत्यादि विशेषतायें-स्पष्ट ज्ञात होता है; संकर - व्यक्तिकर नहीं होते ।

एवावभासन्ते, तथा संविद्भिस्तावपि । — किंच सर्वज्ञेयाकाराणां तादात्विकत्वाविरोधात्; यथा हि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तूनामालेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां ज्ञेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥

स्वकीयस्वकीयप्रदेशकालाकारविशेषैः सकरव्यतिकरपरिहारेणेत्यर्थः । किंच — यथा छद्मस्थपुरुषस्यातीतानागतपर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तिं बाहुवलिभरतादिव्यतिक्रान्तरूपाणि श्रेणिकतीर्थकरादिभाविरूपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते तथा चित्रभित्तिस्थानीय-केवलज्ञाने भूतभाविनश्च पर्याया युगपत्प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते, नास्ति विरोधः । यथायं केवली भगवान् पद्मद्रव्यपर्यायान् परिच्छित्तिमात्रेण जानाति, न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवलज्ञानादिगुणाधारभूतं स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसंविद्याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभ्रव्यजीवेनापि निजशुद्धात्मसम्यक्ध्वजानजानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याय एव सर्वतात्पर्येण ज्ञातव्य इति

(२) और ज्ञान चित्रपटके समान हैं । जैसे चित्रपटमें अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओंके 'आलेख्याकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं; उसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें (-ज्ञानभूमिकामें, ज्ञानपटमें) भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं ।

(३) और सर्व ज्ञेयाकारोंकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रतिकता) अविरोध है । जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंके आलेख्याकार वर्तमान ही हैं, उसीप्रकार अतीत और अनागत पर्यायोंके ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं ।

भावार्थ :— केवलज्ञान समस्त द्रव्योंकी तीनों कालकी पर्यायोंको युगपद् जानता है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोंको वर्तमान कालमें कैसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि — जगतमें भी देखा जाता है कि अल्पज जीवका ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंका चितवन कर सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है; तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोंको क्यों न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भांति अतीत और अनागत पर्यायोंको भी जान सकती है । और आलेख्यद्रव्यशक्तिकी भांति, द्रव्योंकी जेयन्व शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्यायों भी ज्ञानमें जेयरूप होनी हैं — ज्ञात होती हैं । इसप्रकार आत्माकी अद्भुत ज्ञानशक्ति और द्रव्योंकी अद्भुत जेयन्व-शक्तिके कारण केवलज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायोंका एक ही समयमें भासित होना अविरोध है ॥ ३७ ॥

अथासद्भूतपर्यायाणां कथंचित्सद्भूतत्वं विदधाति -

जे णेव हि संजाया जे खलु णट्ठा भवीय पज्जाया ।

ते होंति असद्भूता पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥ ३८ ॥

ये नैव हि संजाता ये खलु नष्टा भूत्वा पर्यायाः ।

ते भवन्ति असद्भूताः पर्याया ज्ञानप्रत्यक्षाः ॥ ३८ ॥

ये खलु नाद्यापि संभूतिसमुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते किलास-
द्भूता अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूत-
भाविवेदवदप्रकर्मापितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

नात्पर्यम् ॥ ३७ ॥ अयातीतानागतपर्यायाणामसद्भूतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयति - जे णेव हि संजाया
जे खलु णट्ठा भवीय पज्जाया ये नैव संजाता नाद्यापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि स्फुटं ये च खलु नष्टा
विनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा । ते होंति असद्भूता पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया

अव, अविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कथंचित् (-किसी प्रकारसे; किसी अपेक्षासे)
विद्यमानता बतलाते हैं :-

गाथा ३८

अन्वयार्थ :- [ये पर्यायाः] जो पर्यायें [हि] वास्तवमें [न एव संजाताः] उत्पन्न
नहीं हुई हैं, तथा [ये] जो पर्यायें [खलु] वास्तवमें [भूत्वा नष्टाः] उत्पन्न होकर नष्ट
होगई हैं, [ते] वे [असद्भूताः पर्यायाः] अविद्यमान पर्यायें [ज्ञानप्रत्यक्षाः भवन्ति]
ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ।

टीका :- जो (पर्यायें) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर
नष्ट होगई हैं, वे (पर्यायें) वास्तवमें अविद्यमान होने पर भी, ज्ञानके प्रति नियत
होनेसे (ज्ञानमें निश्चित-स्थिर-लगी हुई होनेसे, ज्ञानमें सीधी ज्ञात होनेसे) 'ज्ञानप्रत्यक्ष
वर्तती हुई, पापाण स्तम्भमें उत्कीर्ण, भूत और भावी देवों (तीर्थकरदेवों) की भाँति

^१ प्रत्यक्ष=अक्षके प्रति - अक्षके सम्मुख - अक्षके निकटमें - अक्षके संबंधमें हो ऐसा । [अक्ष=ज्ञान; आत्मा ।]

जे पर्ययो अणजात छे, वली जन्मीने प्रविनष्ट जे ।

ते सौ असद्भूत पर्ययो पण ज्ञानमां प्रत्यक्ष छे ॥ ३८ ॥

अथैतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति -

जदि पच्चक्खमजादं पज्जायं पलियिदं च णाणस्स ।

ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ३६ ॥

यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३६ ॥

अविद्यमानत्वादसद्भूता भण्यन्ते । णाणपच्चक्खा ते चाविद्यमानत्वादसद्भूता अपि वर्तमानज्ञान-विषयत्वाद्वचनवहारेण भूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रत्यक्षाश्चेति । यथायं भगवान्निश्चयेन परमानन्दक-लक्षणसुखस्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति; तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव तात्पर्येण ज्ञातव्यः, वहिर्द्रव्य-पर्यायाश्च गौणवृत्त्येति भावार्थः ॥ ३८ ॥ अथासद्भूतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति - जइ पच्चक्खमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्स ण हवदि वा यदि प्रत्यक्षो न भवति । स कः । अजातपर्यायो भाविपर्यायः । न केवलं भाविपर्यायः प्रलयितश्च वा । कस्य । ज्ञानस्य । तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति तदज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केऽपीति । तथा हि - यदि वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कर्तृ क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन साक्षात्प्रत्यक्षं न कर्णेति, तर्हि तत् ज्ञानं दिव्यं न भवति । वस्तु-

अपने स्वरूपको अकम्पतया (ज्ञानको) अपित करती हुई (वे पर्यायों) विद्यमान ही हैं ॥ ३८ ॥

अब, इन्हीं अविद्यमान पर्यायोंकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ करते हैं :-

गाथा ३९

अन्वयार्थ :- [यदि वा] यदि [अजातः पर्यायः] अनुत्पन्न पर्याय [च] तथा [प्रलयितः] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [प्रत्यक्षः न भवति] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] 'दिव्य' [के प्ररूपयन्ति] कौन प्ररूपेगा ?

टीका :- जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया और जिसने अस्तित्वका अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्यायमात्रको यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित, अव्यंजित प्रतापयुक्त प्रभुशक्तिके (-महा सामर्थ्य) द्वारा बनात् अत्यन्त आग्रामित करे (-प्राप्त करे), तथा वे पर्यायों अपने स्वरूपसर्वस्वको अग्रमने अपित करें

ज्ञाने अजात-दिनष्ट पर्यायो तणी प्रत्यक्षता ।

नव होय जो, तो ज्ञानने ओ 'दिव्य' कोण कहै भला ? ॥ ३९ ॥

यदि खल्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातभक्तिविजृम्भितागणित-
प्रतापप्रभुशक्तितया प्रसभेनैव नितास्तनाकम्पाननतमपितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं
ज्ञानं न करोति, तदा तस्य पुनस्तनी दिव्यता स्यात् । अतः काण्डाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य
सर्वमेतदुपपन्नम् ॥ ३६ ॥

अथेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रतीतमनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयति —

अस्थं अक्षपित्वदितं ईहापूर्व्वेहिं जे विजाणंति ।

तेहिं परोक्षभूतं जादुमसकं ति पण्णत्तं ॥ ४० ॥

अर्थवक्षनिपतितमीहापूर्व्वे विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४० ॥

तस्तु ज्ञानमेव न भवतीति । यथायं केवली परकीयद्रव्यपर्यायान् यद्यपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति,
तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्तिं करोति, तथा निर्मल-
विवेकिजनेऽपि यद्यपि व्यवहारेण परकीयद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन
निर्विकारस्वसंवेदनपर्याये विषयत्वात्पर्यायेण परिज्ञानं करोतीति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ३६ ॥ अथातीतानागत-

(-एकही साथ ज्ञानमें ज्ञात हों) इसप्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे (-अपनेमें
निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह कहा
गया है कि) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है ।

भावार्थ :- अनन्त महिमावान् केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह अनन्त
द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंको (अतीत और अनागत पर्यायोंको भी) सम्पूर्णतया एक ही
समय प्रत्यक्ष जानता है ॥ ३६ ॥

अब, इन्द्रियज्ञानके लिये नष्ट और अनुत्पन्नका जानना अशक्य है (अर्थात्
इन्द्रियज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंको-पर्यायोंको नहीं जान सकता) ऐसा न्यायसे
निश्चित करते हैं ।

गाथा ४०

अन्वयार्थ :- [ये] जो [अक्षनिपतितं] अक्षपतित अर्थात् इन्द्रियगोचर [अर्थ]

ईहादिपूर्व्वक जाणता जे अक्षपतित पदार्थ ने ।

तेने परोक्ष पदार्थ जाणवु शक्य ना-जिनजी कहे ॥ ४० ॥

ये खलु विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेने-
हादिकप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं
वा यथोदितलक्षणस्य ग्राह्यग्राहकसंबंधस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥

मूधमादिपदार्थानिन्द्रियज्ञानं न जानातीति विचारयति—अतथं घटपटादिज्ञेयपदार्थः । कथंभूतं । अख-
णिवदिदं अधनिपतिनं इन्द्रियप्राप्तं इन्द्रियसंबद्धं । इत्यंभूतमर्थ ईहापुच्चेहि जे विजाणंति अवग्रहेहावाया-
दिक्रमेण ये पुरुषा विजानन्ति हि स्फुटं । तेसि परोक्षमूदं तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूतं नत् णाडुमसक्कं
ति पण्णत्तं मूधमादिपदार्थान् जानुमशक्यमिति प्रजण्णं कथितम् । कैः । जानिभिरिति । तद्यथा—चक्षुरादी-
न्द्रियं घटपटादिपदार्थपाश्चै गत्वा पश्चादर्थं जानातीति सन्निकर्षलक्षणं नैयाधिकमते । अथवा संक्षेपेणेन्द्रि-
यार्थयोः संबंधः सन्निकर्षः न एव प्रमाणम् । न च सन्निकर्षाकाशाद्यमूर्तपदार्थेषु देजांतरितमेवादिपदार्थेषु
कालान्तरितरामरात्रणादिषु स्वभावान्तरितभूतादिषु तथैवातिमूधमेपु परचेतोवृत्तिपुद्गलपरमाण्वादिषु
च न प्रवर्तते । कस्मादिति चेत् । इन्द्रियाणां स्थूलविषयत्वात्, तथैव मूर्तविषयत्वाच्च । ततः कारणादि-
न्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । तत एव चानिन्द्रियज्ञानोत्पत्तिकारणं रागादिविकल्पपरहितं स्वसंवेदनज्ञानं
विहाय पञ्चेन्द्रियमुखसाधनभूतेन्द्रियज्ञाने नानामनोरथविकल्पजालरूपे मानसज्ञाने च ये रति कुर्वन्ति
ते सर्वज्ञपदं न लभन्ते इति सूत्राभिप्रायः ॥ ४० ॥ अथातीन्द्रियज्ञानमनीतानागतमूधमादिपदार्थान्

पदार्थको [ईहापूर्वः] ईहादिक द्वारा [विजानन्ति] जानते हैं, [तेषां] उनके लिये
[परोक्षभूतं] 'परोक्षभूत पदार्थको [जानुं] जानना [अशक्यं] अशक्य है [इति
प्रजण्णं] ऐसा सर्वज्ञदेवने कहा है ।

टीका :— विषय और विषयीका ^१सन्निपात जिसका लक्षण (स्वरूप) है, ऐसे
इन्द्रिय और पदार्थके ^२सन्निकर्षको प्राप्त करके, जो अनुक्रमसे उत्पन्न ईहादिकके क्रमसे
जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका स्व-अस्तित्वकाल वीत गया है तथा जिसका
स्व-अस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है क्योंकि (अतीत-अनागत पदार्थ और इन्द्रियके)
यथोक्त लक्षण (यथोक्तस्वरूप, उपर कहा जैसा) ^३ग्राह्यग्राहकसम्बन्धका असंभव है ।

भावार्थ :— इन्द्रियोंके साथ पदार्थका (अर्थात् विषयीके साथ विषयका) सन्निकर्ष-
सम्बन्ध हो तभी (अवग्रह-ईहा-अवाय-धारणारूप क्रमसे) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान
सकता है । नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके साथ इन्द्रियोंका सन्निकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे
इन्द्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥ ४० ॥

^१ परोक्ष=अधने पर अर्थात् अधने दूर होवे ऐसा; इन्द्रिय अलोचन ।

^२ सन्निपात=मिलाप, संबंध होना दह । ^३ सन्निकर्ष=सदृश, समीपता ।

^४ इन्द्रियलोचन पदार्थ ग्राह्य है और इन्द्रियां ग्राहक है ।

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन् अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते; प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वान्नाप्रदेशम्; मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिबन्धनसद्भावात्नामूर्तम्; वर्तमानमेव परिच्छिनत्ति विषयविषयितन्निपातसद्भावात् तु वृत्तं वर्त्येच्च । यत्तु पुनरनावरणमतीन्द्रियं ज्ञानं तस्य समिद्धधूमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिङ्गितं दाह्यं दाह्यतानतिक्रमाद्दाह्यमेव यथा तथात्मनः अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ज्ञेयतानतिक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥

अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रद्धधाति —

परिणमदि णेयमट्ठं णादा जदि णेव खाइगं तस्स ।

णाणं ति तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

मानसज्ञानं च त्यक्त्वा ये निर्विकल्पसमाधिरूप स्वसंवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामत्यागेन रति कुर्वन्ति त एव परमाह्लादैकलक्षणमुखस्वभावं सर्वज्ञपदं लभन्ते इत्यभिप्रायः ॥ ४१ ॥ एवमतीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने प्रत्यक्षा न भवन्तीति बौद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं तदनन्तरमिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिणिष्यसंबोधनार्थं च गाथाद्वयमिति समुदायेन पञ्चमस्थले गाथापञ्चकं गतम् ॥ अथ रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादि-

इन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नहीं है); वह वर्तमानको ही जानता है क्योंकि विषय-विषयीके सन्निपात सद्भाव है, वह प्रवर्तित हो चुकनेवालेको और भविष्यमें प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षका अभाव है) ।

परन्तु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त और अमूर्त (पदार्थ मात्र) तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्यायमात्र, ज्ञेयताका अतिक्रमण न करनेसे ज्ञेय ही है — जैसे प्रज्वलित अग्निको अनेक प्रयागका ईंधन, दाह्यताका अतिक्रमण न करनेसे, दाह्य ही है । (जैसे प्रदोष्य अग्नि दाह्यमात्रको — ईंधनमात्रको-जला देनी है, उसीप्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेयमात्रको — द्रव्यपर्यायमात्रको — जानता है) ॥ ४१ ॥

अब, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करने हैं कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन क्रियाका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनरूप) क्रिया ज्ञानमेंसे उत्पन्न नहीं होती —

जो ज्ञेय अर्थ परिणमे जाता, न क्षादिय ज्ञान छे ।

ते कर्मने ज अनुभवे छे ओम जिन्देदो वहे ॥ ४२ ॥

परिणमति ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तस्य ।

ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मदोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

परिच्छेत्ता हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तस्वाभाविकपरिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य; यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णा-
न्भोभारतंभावाकारणमानसः सुदुःतहं कर्मभारमेवोपभुञ्जानः स जिनेन्द्रै र्दुःगीतः ॥४२॥

तथैतन्मयेण भावापन्नपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारण-
भूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यावेदयति—परिणमति ज्ञेयमद्वं णादा यदि
नीलमिदं पीतमिदमिनादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेयार्थं परिणमति ज्ञातात्मा णेव खाड्गं तस्स णाणं ति
तन्मयात्मनः क्षायिकज्ञानं देवास्ति । अथवा ज्ञानमेव नास्ति । कस्मान्नास्ति । तं जिणिदा खवयंतं
कर्ममेवुक्ता न पुन्य कर्मनापन्नं जिनेन्द्राः कर्तारः उक्तवन्तः । किं कुर्वन्तम् । क्षपयन्तमनुभवन्तम् ।
जिमेव । कर्मन । निनिवाग्नहजानन्दैकमुखस्वभावानुभवतृण्यः मन्नुदयागतं स्वकीयकर्मैव स अनु-
भवज्ञानं न न ज्ञानमित्यर्थः । अथवा द्वितीयव्याख्यानम्—यदि ज्ञाता प्रत्यर्थं परिणम्य पश्चादर्थं
ज्ञानान्न तदा अधीनामानन्त्यात्सर्वपदार्थपरिज्ञानं नास्ति । अथवा तृतीयव्याख्यानम्—वहिरङ्गज्ञेय-
पदार्थान् यदा द्रव्यस्थावस्थायां चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति, तद-
भार्य क्षायिकज्ञानमेव नोत्पद्यते इत्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं

गाथा ४२

अन्वयार्थः—[ज्ञाता] ज्ञाता [यदि] यदि [ज्ञेयं अर्थ] ज्ञेय पदार्थरूप [परिणमति]
परिणमित होता हो तो [तस्य] उसके [क्षायिकं ज्ञानं] क्षायिक ज्ञान [न एव इति]
तोना तो नहीं । [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्रदेवोंने [तं] उसे [कर्म एव] कर्मको ही [क्षपयन्तं]
सुनुभन कर्मनेदाला [उक्तवन्तः] कहा है ।

टीका :—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मबन्धके
क्षयमें प्रवृत्तमान स्वाभाविक ज्ञानपनका कारण (क्षायिक ज्ञान) नहीं है; अथवा उसे
ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थरूपमें परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामें जलसमूहकी
प्रवृत्तता कर्मनेही भावनावाला वह (आत्मा) अत्यन्त दुःसह कर्मभारको ही भोगता है
ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

भावार्थ :—ज्ञेय पदार्थरूपमें परिणमन करना अर्थात् 'यह हरा है, यह पीला है'
इत्यादि पदार्थरूपमें ज्ञेय पदार्थोंमें परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नहीं ।
यदि ज्ञान रहता अत्यन्तमें खोल रहकर सहजरूपमें जानते रहना वही ज्ञानका स्वरूप
है । ज्ञानमें रहना—उत्तेके सम्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है ॥४२॥

अथ कुतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति —

उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया ।

तेसु विमूढो रक्तो दुट्ठो वा बन्धमणुभवदि ॥ ४३ ॥

उदयगताः कर्माणि जिनवरवृषभैः नियत्या भणिताः ।

तेषु विमूढो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

बन्धकारणं न भवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोऽपीति निश्चिनोति — उदय गदा कम्मंसा जिणवर-
वसहेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदयं प्राप्ताः कर्माणि ज्ञानावरणादिमूलोत्तरकर्मप्रकृतिभेदाः
जिनवरवृषभैनियत्या स्वभावेन भणिताः, किंतु स्वकीयशुभाशुभफलं दत्वा गच्छन्ति, न च
रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति । तर्हि कथं बन्धं करोति जीवः इति चेत् । तेषु विमूढो

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी
(ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया और उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न
होता है, ऐसा अब विवेचन करते हैं :-

गाथा ४३

अन्वयार्थ :- [उदयगताः कर्माणिः] (संसारी जीवके) उदयप्राप्त कर्माणि
(ज्ञानावरणीय आदि पुद्गलकर्मके भेद) [नियत्या] नियमसे [जिनवरवृषभैः]
जिनवर वृषभोंने [भणिताः] कहे हैं । [तेषु] जीव उन कर्माणोंके होने पर, [विमूढः
रक्तः दुष्टः वा] मोही, रागी अथवा द्वेषी होता हुआ [बन्धं अनुभवति] बन्धका
अनुभव करता है ।

टीका :- प्रथम तो, संसारीके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्माणि होते ही हैं । अब
वह संसारी, उन उदयगत कर्माणोंके अस्तित्वमें, चेतने-ज्ञानने-अनुभव करने हुए, मोह-
राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेय पदार्थोंमें परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमन-
स्वरूप) क्रियाके साथ युक्त होता है; और इसीलिये क्रियाके फलरूप बन्धका अनुभव
करता है । इसमें (ऐसा कहा है कि) मोहके उदयमें ही (मोहके उदयमें गुन, होनेके
कारणसे ही) क्रिया और क्रियाफल होता है, जानने नहीं ।

भाष्यां जने कर्मो उदयगत नियमयो मन्तागते ।

ते कर्म होतां मोहो-रागो-द्वेषो बन्ध अनुभवे ॥ ४३ ॥

अथैवं सति तीर्थकृतां पुण्यविपाकोऽकिञ्चित्कर एवेत्यवधारयति -

पुण्यफला अरहन्ताः तैसि किरिया पुणो हि ओदइया ।

मोहादीहि विरहिदा तस्मा सा खाइग ति सदा ॥ ४५ ॥

पुण्यफला अर्हन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हि औदयिकी ।

मोहादिभिः विरहिता तस्मात् सा क्षायिकीति मता ॥ ४५ ॥

॥ ४४ ॥ अथ पूर्व वदुक्तं नागादिरहितकर्मोदयो बन्धकारणं न भवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृष्टं - पुण्यफला अरहन्ता पञ्चमहाकल्याणपूजाजनकं त्रैलोक्यविजयकरं यत्तीर्थकरनाम पुण्यवर्म नन्वकलभूता अर्हन्तो भवन्ति । तैसि किरिया पुणो हि ओदइया तेषां या दिव्यध्वनि-न्यवचनव्यापारादिक्रिया सा निःक्रियमुद्रात्मतत्त्वविपरीतकर्मोदयजनितत्वात्सर्वाप्यौदयिकी भवति हि न्युदयम् । मोहादीहि विरहिता निर्मोहमुद्रात्मतत्त्वप्रच्छादकममकाराहङ्कारोत्पादनसमर्थमोहादिविरहित-त्वात्ततः तस्मा सा खायग ति सदा तस्मात् सा चक्षुष्यौदयिकी तथापि निर्विकारमुद्रात्मतत्त्वस्य

इसप्रकार होनेसे तीर्थकरोंके पुण्यका विपाक अकिञ्चित्कर ही है (-कुछ करता नहीं है, न्यवभावका किञ्चित् घात नहीं करता) ऐसा अब निश्चित करते हैं :-

गाथा ४५

अन्वयार्थः—[अर्हन्तः] अरहन्तभगवान् [पुण्यफलाः] पुण्यफलवाले हैं [पुनः हि] पुनः [तेषां क्रिया] उनकी क्रिया [औदयिकी] औदयिकी है; [मोहादिभिः विरहिता] मोहादिभिः रहित है [तस्मात्] इसलिये [सा] वह [क्षायिकी] क्षायिकी [इति मता] मानी गयी है ।

टीका :- अरहन्तभगवान् जिनके वास्तवमें पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त फल भविष्यति प्राप्तवा हूय हैं ऐसे ही हैं, और उनकी जो भी क्रिया है वह सब उसके (पुण्यफल) उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिकी ही है । किन्तु ऐसी (पुण्यफल) उदयके होनेवाली) होने पर भी वह सदा औदयिकी क्रिया महामोहराजाकी समान रहती (सर्वथा ध्वमे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागद्वेषरूपी 'उपरंजकोंका

मोहादिभिः विरहिता तस्मात् सा खायग ति सदा तस्मात् सा चक्षुष्यौदयिकी तथापि निर्विकारमुद्रात्मतत्त्वस्य

ये पुण्यफल अर्हन्त, ने अर्हन्तकिरिया उदयिकी ।

मोहादिभिः विरहिता तैसी ते क्रिया क्षायिक गणी ॥ ४५ ॥

अर्हन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या काचन सा सर्वापि तदुदयानुभावसंभावितात्मसंभूतितया किलौदयिक्येव । अथैवंभूतापि सा समस्तमहामोहपूर्वाभिपिक्तस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागद्वेषरूपाणामुपरज्जकानामभावाच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेत्तर्हि कर्मविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविघाताय ॥ ४५ ॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति —

विक्रियामकुर्वन्ती सती धायिकीति मता । अत्राह जिप्यः — 'औदयिका भावाः बन्धकारणम्' इत्यागमवचनं तर्हि वृथा भवति । परिहारमाह — औदयिका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किन्तु मोहोदयसहिताः । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्मभावनावनेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो न भवति । यदि पुनः कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तर्हि संसारिणां सर्वदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात् सर्वदैव बन्ध एव, न मोक्ष इत्यभिप्रायः ॥ ४५ ॥ अथ यथार्हतां शुभाशुभपणिनामविकारो नास्ति

अभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कार्यभूत बन्धकी अकारण-भूततासे और कार्यभूत मोक्षकी कारणभूततासे धायिकी ही क्यों न माननी चाहिये ? (अवश्य माननी चाहिये) और जब धायिकी ही माने तब कर्मविपाक (-कर्मोदय) भी उनके (अरहन्तोंके) स्वभावविघातका कारण नहीं होता (ऐसा निश्चित होता है) ।

भावार्थ :— अरहन्तभगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदणपरिस्पर्शमें निमित्तभूत पूर्ववत् कर्मोदयने उत्पन्न होती हैं उनलिये औदयिकी हैं । वे क्रियाएं अरहन्तभगवानके चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करतीं, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्वेषमोहरूप विकारमें निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है । और वे क्रियाएं उन्हें, रागद्वेषमोहका अभाव होजानेने नवीन बन्धमें कारणरूप नहीं होतीं, परन्तु वे पूर्वकर्मोंके धर्ममें रागद्वेषरूप हैं क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे क्रियाएं होती हैं वे कर्म अपना रस देकर फिर माने हैं । इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयने उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके धर्ममें रागद्वेषरूप होनेसे अरहन्तभगवानको वह औदयिकी क्रिया धायिकी कहलानी है ॥ ४५ ॥

अब, केवलीभगवानकी भाँति नमस्त जीवोंके स्वभावविघातका अभाव होनेका निषेध करते हैं :—

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदकालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकलमप्यर्थजातं, पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवैचित्र्यमितरेतर-विरोधधापितासमानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात्; तस्य हि

करोति । तद्यथा — अत्र ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानं प्रकृतं तावत्तत्प्रस्तुतमनुसृत्य पुनरपि केवलज्ञानं सर्वज्ञत्वेन निरूपयति — जं यज्ज्ञानं कर्तुं जाणदि जानाति । कम् । अत्यं अर्थ पदार्थमिति विशेष्यपदम् । किं-विशिष्टम् । तत्कालियमिदं तात्कालिकं वर्तमानमितरं जातीतानागतम् । कथं जानाति । जुगवं युग-पदेकसमये समंततो समन्ततः सर्वात्मप्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । कतिसंख्योपेतम् । सर्वं समस्तम् । पुनरपि किंविशिष्टम् । विचित्तं नानाभेदभिन्नम् । पुनरपि किरूपम् । विसमं मूर्तामूर्तचेतनाचेतनादि-जात्यन्तरविशेषविसदृशं । तं णाणं खाइयं भणियं यदेवगुणविशिष्टं ज्ञानं तत्क्षायिकं भणितम् ।

गाथा ४७

अन्वयार्थः— [यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वतः (सर्व-आत्मप्रदेशोंसे) [तात्कालिकं] तात्कालिक [इतरं] या अतात्कालिक, [विचित्रविषमं] विचित्र (-अनेक प्रकारके) और विषम (मूर्त, अमूर्त आदि असमान जातिके) [सर्व अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है ।

टीका :— क्षायिक ज्ञान वास्तवमें एक समयमें ही सर्वतः (सर्व आत्मप्रदेशोंसे), वर्तमानमें वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमें वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है जिनमें 'पृथक् रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोंके कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है और जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली असमानजातीयताके कारण वैषम्य प्रगट हुआ है । (इसी बातको युक्तिपूर्वक समझाते हैं :—) क्रम-प्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम-अवस्थामें रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोंका उसके (क्षायिक ज्ञानके) अत्यन्त अभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ-मात्रको समकालमें ही प्रकाशित करता है; (क्षायिक ज्ञान) सर्वतः विशुद्ध होनेके कारण प्रतिनियत प्रदेशोंकी विशुद्धि (सर्वतः विशुद्धि) के भीतर डूब जानेसे वह सर्वतः (सर्व आत्म-प्रदेशोंसे) भी प्रकाशित करता है; सर्व आवरणोंका क्षय होनेसे, देश-आवरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार ज्ञानावरणके क्षयके कारण (-सर्व प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मके क्षय होनेसे)

^१ द्रव्योंके भिन्न-भिन्न वर्तनेवाले निज-निज लक्षण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं ।

क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत; सर्वतो विशुद्धस्य प्रतिनियत-देशविशुद्धेरन्तःप्लवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशेत; सर्वावरणक्षयाद्देशावरणक्षयोपशमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत; [सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत;] असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशनाद्विषममपि प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया धायिकज्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७ ॥

अभेदनयेन तदेव सर्वज्ञस्वरूपं तदेवोपादेयभूतानन्तमुखाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम् । इति तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥ अथ यः सर्वं न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति—

असर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपशम (-अमुक ही प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मोंका क्षयोपशम) विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र को भी (अनेक प्रकारके पदार्थों को भी) प्रकाशित करता है; असमानजातीय-ज्ञानावरणके क्षयके कारण (असमानजातिके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मोंके क्षयके कारण) समानजातीय ज्ञानावरणका क्षयोपशम (-समान जातिके ही पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मोंका क्षयोपशम) नष्ट होजानेसे वह विषम को भी (-असमानजातिके पदार्थों को भी) प्रकाशित करता है । अथवा, अनिविस्तारसे पूरा पड़े (कुछ लाभ नहीं) ? जिसका अनिवार (रोका न जा सके ऐसा अमर्यादित) फैलाव है ऐसा प्रकाशमान होनेसे धायिक ज्ञान अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वको जानता है ।

भावार्थ :- क्रमपूर्वक जानना, नियत आत्मप्रदेर्शोंने ही जानना, अमुकको ही जानना — इत्यादि मर्यादायें मति — श्रुतादि धायोपशमिक ज्ञानमें ही संभव हैं । धायिक-ज्ञानके अमर्यादित होनेसे एक ही साथ सर्व आत्मप्रदेर्शोंने नीनों कायकी पर्यायोंके साथ सर्व पदार्थोंको — उन पदार्थोंके अनेक प्रकारके और विरक्त जातिके होने पर भी- जानता है अर्थात् केवलज्ञान एक ही समयमें सर्व आत्मप्रदेर्शोंने समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काय भावको जानता है ॥ ४७ ॥

अब, ऐसा निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एकको भी नहीं जानता :-

अथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निश्चिनोति -

जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिवकालिगे तिहुवणत्थे ।

णादुं तस्स ण सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥

यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् ।

जातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमानभेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातितोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं

जो ण विजाणदि यः कर्ता नैव जानाति । कथम् । जुगवं युगपदेकक्षणे । कान् । अत्थे अर्थान् । कथं-भूतान् । तिवकालिगे त्रिकालपर्यायपरिणतान् । पुनरपि कथंभूतान् । तिहुवणत्थे त्रिभुवनस्थान् । णादुं तस्स ण सक्कं तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञानं जातुं समर्थं न भवति । किम् । दव्वं ज्ञेयद्रव्यम् । किञ्चिद्विष्टम् । सपज्जयं अनन्तपर्यायसहितम् । कतिसंख्योपेतम् । एगं वा एकमपीति । तथा हि—आकाशद्रव्यं तावदेकं, धर्मद्रव्यमेकं, तथैवाधर्मद्रव्यं च लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोऽनन्तगुणानि जीवद्रव्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः, मूलमयं ज्ञेयं तावन्त्रैकं विवक्षितं जीवद्रव्यं जातुं भवति । एवं तावद्वस्तुस्वभावः । तत्र तथा दहनः नमस्कृतं दाहं दहनं नमस्तदाहहेतुकमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनस्वरूपमुष्णपरिणत-मृणालापातारमात्मान (स्वहीयस्वभावं) परिणमति, तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन् सन् समस्त-

गाथा ४८

अन्वयायं :- [यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] भगवान् त्रिभुवनस्थ (तीनों कालके और तीनों लोकके) [अर्थान्] पदार्थोंको [न विजानाति] नहीं जानता, [तस्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्य भी [जातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है ।

टीका :- इन विश्वमें एक आकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, असंख्य पुद्गलद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनमें भी अनन्तगुणे पुद्गल द्रव्य हैं, और उन्हींके प्रत्येकमें अनन्त, अनागत और वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोंसे भेदवाली 'निरवधि

१. अत्र 'सपज्जयं' - ४८ - पदार्थः अन्वयः ।

जाने नहीं युगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने ।

तेने सपर्यय एक पण नहि द्रव्य जानवु शक्य छे ॥ ४८ ॥

ज्ञेयम् । इहैवैकं किञ्चिज्जीवद्रव्यं ज्ञातृ । अयं यथा समस्तं दाह्यं दहन् दहनः समस्तदाह्य-
हेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं
जानन् ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वात्
स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति
स समस्तं दाह्यमदहन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकार-

ज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकाग्रज्ज्ञानरूपं स्वकीयमात्मानं परिणमति जानाति
परिच्छिनत्ति । यथैव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यमदहन् सन् तदाकारेण न परिणमति,
तथाऽऽत्मापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं ज्ञेयमजानन् पूर्वोक्तलक्षणमेव सकलैकाग्रज्ज्ञानाकारं स्वकीय-
मात्मानं न परिणमति न जानाति न परिच्छिनत्ति । अपरमप्युदाहरणं दीयते - यथा कोऽप्यन्धक
आदित्यप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन्नादित्यमिव, प्रदीपप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन् प्रदीपमिव, दर्पणस्थ-

वृत्तिप्रवाहके भीतर पड़ने वाली (-समा जानेवाली) अनन्त पर्यायों हैं । इसप्रकार यह
समस्त (द्रव्यों और पर्यायोंका) समुदाय ज्ञेय है । उसीमें एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता
है । अब यहाँ, जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई अग्नि समस्त-दाह्यहेतुक (-समस्त दाह्य
जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक दहन
जिसका आकार (स्वरूप) है ऐसे अपने रूपमें (-अग्निरूपमें) परिणमित होती है, वैसे
ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (-आत्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्याय-
रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार (स्वरूप) है ऐसे निजरूपसे—जो
चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस-रूप - परिणमित होता है । इसप्रकार वास्तवमें
द्रव्यका स्वभाव है । किन्तु जो समस्त ज्ञेयको नहीं जानता वह (आत्मा), जैसे समस्त
दाह्यको न दहती हुई अग्नि समस्तदाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित
सकल एक दहन जिसका आकार है ऐसे अपने रूपमें परिणमित नहीं होता उसी प्रकार,
समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है
ऐसे अपने रूपमें - स्वयं चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी - परिणमित
नहीं होता, (अपनेको परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता - नहीं जानता) इसप्रकार यह
परिणत होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको (-आत्माको) नहीं जानता ।

भावार्थ :- जो अग्नि काष्ठ, तृण, पत्ते इत्यादि समस्त दाह्यपदार्थोंको नहीं
जलाता, उसका दहनस्वभाव (काष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा)

^१ दहति=पहल करती; उदाहरण - रण - प्रीति; अग्निदहन, परिणति ।

^२ दहन=जलाता, दहता । ^३ सकल=सारा; परिपूर्ण ।

मात्मानं दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

अथैकमजानन् सर्वं न जानातीति निश्चिनोति —

द्वयं अणंतपञ्जयसेगसणंताणि दव्वजादाणि ।

ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥ ४९ ॥

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

विम्बान्यपश्यन् दर्पणमिव, स्वकीयदृष्टिप्रकाश्यान् पदार्थानपश्यन् हस्तपादाद्यवयवपरिणतं स्वकीय-
देहाकारमात्मानं स्वकीयदृष्ट्या न पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान् पदार्थान-
जानन् सकलाखण्डैकेवलज्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतत्स्थितं यः सर्वं न जानाति स
आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८ ॥ अथैकमजानन् सर्वं न जानातीति निश्चिनोति — द्वयं द्रव्यं
अणंतपञ्जयं अनन्तपर्यायं एगं एकं अणंताणि दव्वजादीणि अनन्तानि द्रव्यजातीनि जो ण विजाणदि

समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे परिणमित होता है —
परिपूर्णरूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वरूप है ऐसी
वह अग्नि अपने रूप ही पूर्ण रीतिसे परिणमित नहीं होती; उसी प्रकार यह आत्मा
समस्त द्रव्य-पर्यायरूप समस्तज्ञेयको नहीं जानता, उसका ज्ञान (समस्त ज्ञेय जिसका
निमित्त है ऐसे) समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे परिणमित
होता है — परिपूर्ण रूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्ण एक ज्ञान जिसका
स्वरूप है ऐसा वह आत्मा अपने रूपसे ही पूर्ण रीतिसे परिणमित नहीं होता अर्थात्
निजको ही पूर्णरीतिसे अनुभव नहीं करता — नहीं जानता । इसप्रकार सिद्ध हुआ कि जो
सबको नहीं जानता वह एकको — अपनेको (पूर्ण रीतिसे) नहीं जानता ॥ ४८ ॥

अब, ऐसा निश्चित करते हैं कि एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता :—

गाथा ४९

अन्वयार्थः— [यदि] यदि [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक

जो एक द्रव्य अनन्तपर्याय तेम द्रव्य अनन्तने ।

युगपद न जाणे जीव, तो ते केम जाणे सर्वने ? ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिभासमयं महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्याय-निबन्धनाः । अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्य-रूपमात्मानं स्वानुभवप्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभा-

यो न विजानाति अनन्तद्रव्यसमूहान् किं सौ सत्त्वाणि जाणादि कथं स सर्वान् जानाति जुगवं युगपदेकसमये, न कथमपीति । तथा हि—आत्मलक्षणं तावज्ज्ञानं तच्चाखण्डप्रतिभासमयं सर्वजीव-साधारणं महासामान्यम् । तच्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्त-द्रव्यपर्यायाणां विषयभूतानां ज्ञेयभूतानां परिच्छेदका ग्राहकाः । अखण्डैकप्रतिभासमयं यन्महासामान्यं तत्स्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्षं न जानाति स पुरुषः प्रतिभासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्त-ज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तद्रव्यपर्यायास्तान् कथं जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम्—यः आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानातीति । तथा चोक्तम्—“एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः । एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वं भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥” अत्राह जिष्णुः—आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र तु पूर्वभूते भणितं सर्वपरिज्ञाने

द्रव्यको (-आत्मद्रव्यको) [अनन्तानि द्रव्यजातानि] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको [युगपद्] एक ही साथ [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह पुरुष [सर्वाणि] सब को (-अनन्त द्रव्यसमूह को) [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ? (अर्थात् जो आत्म-द्रव्यको नहीं जानता हो वह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता) ।

प्रकारान्तरसे अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (-आत्मद्रव्यको) [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह पुरुष [युगपद्] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि द्रव्यजातानि] सब अनन्त द्रव्य-समूहको [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ?

टीका :- प्रथम तो आत्मा वाग्नवर्त्म स्वयं ज्ञानमय होनेमें ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है; और ज्ञान प्रत्येक आत्मामें वर्तता (-रहता) हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है । वह प्रतिभासमय महासामान्य प्रतिभासमय अनन्तविशेषोंमें व्याप्त होनेवाला है; और उन विशेषोंके (-भेदोंके) निमित्त सब द्रव्यपर्याय है । अब जो पुरुष मर्त्य द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त है ऐसे अनन्त विशेषोंमें व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यका आत्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह (पुरुष) प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा व्याप्य (-व्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय अनन्त विशेष है उसकी निमित्तभूत मर्त्य

१. ज्ञान सामान्य व्याप्य है, और ज्ञान विशेष-भेद व्याप्य है । इस ज्ञानविशेषोंके निमित्त भेदभूत सब द्रव्य और पर्याय है ।

समयानन्तविशेषनिबन्धनभूतसर्वद्रव्यपर्यायान् प्रत्यक्षीकृत्यम् । एतन्नेतदवर्णा । य आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । अथ सर्वज्ञानादपि ज्ञानमनात्मज्ञानात् सर्वज्ञानमित्यवधारितम् । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतकस्यादात्मनो ज्ञातृज्ञेययोरेकत्वेनात्मनो सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानयोः स्वस्यामवस्थायामन्योन्यात्मलनेनात्मज्ञानमयत्वेनैकत्वादासां-मात्मनि निखातमिव प्रतिभाति । यद्येवं न स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णतिसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धयेत् ॥ ४६ ॥

सत्यात्मपरिज्ञानं भवतीति । यद्येवं तर्हि तत्त्वज्ञानात् सर्वपरिज्ञानं भाव्यम् अपरिज्ञानं तदा भीतयति, आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कर्म, तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । परिपूर्णमात्र-पर्योक्ष-प्रमाणभूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदार्था जायन्ते । कर्ममिति चेत्-सोऽयं तेषामपरिज्ञानं व्याप्तिज्ञानरूपेण छद्मस्थानामपि विद्यते, तच्च व्याप्तिज्ञान पर्योक्षाकारेण केवलज्ञानविषयमात्रं कर्मविशेषोऽभवति । अथवा स्वसंचेदनज्ञानेनात्मा जायते, ततश्च भावना निवर्ते, यदा समाधिचित्तव्याप्यज्ञानमीश-ज्ञानभावनया केवलज्ञानं च जायते । इति नास्ति दोषः ॥ ४६ ॥ अथ कर्मभूतज्ञानेन सर्वज्ञो न

द्रव्यपर्यायोंको कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? (नहीं कर सकेगा) इससे ऐसा फलित हुआ कि जो आत्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता ।

अब इससे ऐसा निश्चित होता है कि सर्वके ज्ञानसे आत्माका ज्ञान और आत्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान (होता है); और ऐसा होनेसे, आत्मा ज्ञानमयताके कारण स्वसंचेतक होनेसे, ज्ञाता और ज्ञेयका वस्तुरूपसे अन्यत्व होनेपर भी प्रतिभास और प्रतिभास्यमानकर अपनी अवस्थामें अन्योन्य मिलन होनेके कारण (ज्ञान और ज्ञेय, आत्माकी-ज्ञानकी अवस्थामें परस्पर मिश्रित-एकमेकरूप होनेसे) उन्हें भिन्न करना अत्यन्त अशक्य होनेसे मानो सब कुछ आत्मामें 'निखात (प्रविष्ट) होगया हो इसप्रकार प्रतिभासित होता है-ज्ञात होता है । (आत्मा ज्ञानमय होनेसे वह अपनेको अनुभव करता है-जानता है, और अपनेको जाननेपर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं-मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों, क्योंकि ज्ञानकी अवस्थामेंसे ज्ञेयाकारोंको भिन्न करना अशक्य है ।) यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्मसंचेतनका अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो ।

भावार्थ :- ४८ और ४९ वीं गायामें ऐसा बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको नहीं जानता, और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है । स्वयं और सर्व इन दोमेंसे एकका ज्ञान हो और दूसरेका न हो यह असम्भव है ।

१ निखात=खोदकर भीतर गहरा उतर गया हुआ; भीतर प्रविष्ट हुआ ।

अथ क्रमकृतप्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्धयतीति निश्चिनोति -

उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अट्ठे पडुच्च णाणिस्स ।

तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सव्वगदं ॥ ५० ॥

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः ।

तन्नैव भवति नित्यं न धायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

भवतीति व्यवस्थापयति - उप्पज्जदि जदि णाणं उत्पद्यते ज्ञानं यदि चेत् । कमसो क्रमशः सकाशात् । किं कृत्वा । अट्ठे पडुच्च ज्ञेयार्थानाश्रित्य । कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः आत्मनः तं णेव हवदि णिच्चं उत्पत्तिनिमित्तभूतपदार्थविनाशे तस्यापि विनाश इति नित्यं न भवति । ण खाइगं ज्ञानावरणीयकर्म-धयोपशमाधीनत्वाद् धायिकमपि न भवति । णेव सव्वगदं यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण पराधीनत्वेन नित्यं न भवति, धयोपशमाधीनत्वेन धायिकं च न भवति, तत एव युगपत्समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानां

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥

अब, ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती :-

गाथा ५०

अन्वयार्थ :- [यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्माका ज्ञान [क्रमशः] क्रमशः [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थोंका अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता हो [तत्] तो वह (ज्ञान) [न एव नित्यं भवति] नित्य नहीं है, [न धायिकं] धायिक नहीं है, [न एव सर्वगतम्] और सर्वगत नहीं है ।

टीका :- जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करना है वह (ज्ञान) एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके अवलम्बनसे नाट होजानेसे नित्य नहीं होता तथा कर्मोदयके कारण एक 'व्यक्तियों' प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों प्राप्त करता है इसलिये धायिक भी न होता है, यह असम्यक् प्रत्यक्षेत्र-काल-भावको प्राप्त होने में (-ज्ञानने में) असमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है ।

* व्यक्ति=प्रगटता; विवेक, भेद ।

जो ज्ञान 'ज्ञानी' नु उपजे क्रमशः अस्य अवलंबीति ।

तो नित्य नहि, धायिक नहि ने सर्वगत नहि ज्ञान हे ॥ ५० ॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् प्रलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं धायिकमप्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ५० ॥

अथ योगपद्यप्रवृत्त्यैव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते —

तिक्कालणिच्चविसमं सयलं सव्वत्थसंभवं चित्तं ।

जुगवं जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ ॥

त्रैकाल्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्रसंभवं चित्रम् ।

युगपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम् ॥ ५१ ॥

परिज्ञानमामर्श्याभावात्सर्वगतं न भवति । अत एतत्स्थितं यद्ज्ञानं क्रमेणार्थान् प्रतीत्य जायते तेन सर्वज्ञो न भवति इति ॥ ५० ॥ अथ युगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेदयति — जाणदि जानाति । किं कर्तुं । जोण्हं जैनज्ञानम् । कथम् । जुगवं युगपदेकसमये । अहो हि णाणस्स माहप्पं अहो हि स्फुटं जैनज्ञानस्य माहात्म्यं पश्यताम् । किं जानाति । अर्थमित्यव्याहारः । कथंभूतम् । त्रिकालणिच्चविसयं त्रिकाल-विषयं त्रिकालगतं नित्यं सर्वकालम् । पुनरपि किंविशिष्टम् । सयलं समस्तम् । पुनरपि कथंभूतम् । सव्वत्थ संभवं सर्वत्र लोके संभवं समुत्पन्नं स्थितम् । पुनश्च किरूपम् ।

भावार्थः — क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, धायोपशमिक है; ऐसा क्रमिक ज्ञानवान्ना पुरूप सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥

अब ऐसा निश्चित होता है कि युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है (अर्थात् अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है) :—

गाथा ५१

अन्वयार्थः — [त्रैकाल्यनित्यविषमं] तीनों कालमें सदा विषम (असमान जानिये) । [सर्वत्र संभवं] सर्व क्षेत्रके [चित्रं] अनेक प्रकारके [सकलं] समस्त पदार्थोंको [जैनं] जिनदेवका ज्ञान [युगपत् जानाति] एक साथ जानता है [अहो हि] अहो ! [ज्ञानस्य माहात्म्यम्] ज्ञानका माहात्म्य !

टीका :— दान्तवर्मे धायिक ज्ञानका, सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत परम माहात्म्य है; जैन जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्थोंका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है वह

नित्ये विषम, विधिविध, सकल पदार्थगण सर्वत्रनो ।

जिनज्ञान जाने युगपदे, महिमा अहो ए जाननो ! ॥ ५१ ॥

धायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं । यत्तु युगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तद्दृङ्कोत्कीर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्तुज्ञेयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वं प्रतिपन्न-समस्तव्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वभावभासिक्षायिकभावं त्रैकाल्येन नित्यमेव विपसीकृतां सकलामपि सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रव्य-क्षेत्रकालभावतया प्रकटीकृताद्भुतमाहात्म्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ ज्ञानिनो जप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति —

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि णेव तेसु अट्ठेसु ।

जाणणवि ते आदा अबंधगो तेण पणत्तो ॥ ५२ ॥

चित्तं नानाजातिभेदेन विचित्रमिति । तथा हि — युगपत्सकलग्राहकज्ञानेन सर्वज्ञो भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम् । ज्योतिष्कमन्त्रवादरससिद्ध्यादीनियानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि परमात्मभावनाविनाशकानि च तत्राग्रहं त्यक्त्वा जगत्त्रयकालत्रयसकलवस्तुयुगपत्प्रकाशकमविनश्वर-मन्त्रण्डैकप्रतिभासरूपं सर्वज्ञशब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्यैवोत्पत्तिकारणभूतं यत्समस्तरागादिविकल्प-जालेन रहितं सहजशुद्धात्मनोज्ज्वलजानं तत्र भावना कर्तव्या, इति तात्पर्यम् ॥ ५१ ॥ एवं केवल-

ज्ञान — अपनेमें समस्त वस्तुओंके ज्ञेयाकार 'टंकोत्कीर्ण' — न्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे जिसने स्वभावप्रकाशक धायिकभाव प्रगट किया है ऐसा-त्रिकालमें सदा विपम रहनेवाले (-असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले) और अनन्त प्रकारोंके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण सब पदार्थोंके समूहको जानता हुआ, अक्रमसे अनन्त द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है ।

भावार्थ :— अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता उसविषये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोंके प्रगट हो जानेमें धायिक है, ऐसे अत्यधिक ज्ञानवान्ता पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है । सर्वज्ञके उस ज्ञानका कोई परम अद्भुत माहात्म्य है ॥ ५१ ॥

अब, जानीके (-केवलजानी आत्माके) जप्तिक्रियाका नद्वन्द्व होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करने हुए उपसंहार करने है (अर्थात् केवलजानी आत्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्ध नहीं होता, ऐसा बहुकर ज्ञान-अधियार पूर्ण करते हैं) —

१ टंकोत्कीर्णं ज्ञानं उपलक्ष्यते तावमेव उत्कीर्णं अलक्षितं भवति ।

अथ ज्ञानादभिज्ञस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति -

अस्थि असुप्तं सुप्तं अदित्यं इन्दियं च अत्येषु ।

णाणं च तद्वा सोऽखं जं तेषु परं च तं ज्ञेयं ॥ ५३ ॥

अस्त्यमूर्तं मूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु ।

ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥

एवं रागद्वेषमोहरहितत्वात्केवलानां बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपञ्चसमाप्तिमुख्यत्वेन चैकसूत्रेणाष्टमस्थलं गतम् ।

अथ ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्ञं नमस्करोति -

तस्मै णमाहं लोगो देवानुरमणुअरायसंवंधो ।

भक्तो करेदि णिच्चं उवजुत्तो तं तद्वा वि अहं ॥ ५२ ॥

करेदि करोति । स कः । लोगो लोकः । कथंभूतः । देवानुरमणुअरायसंवंधो देवानुरमणुप्यराज-संवन्धः । पुनरपि कथंभूतः । भक्तो भक्तः । णिच्चं नित्यं सर्वकालम् । पुनरपि किंविशिष्टः । उवजुत्तो उपयुक्त उद्यतः । इत्थंभूतो लोकः कां करोति । णमाहं नमस्यां नमस्किप्राम् । कस्य । तस्मै तस्य पूर्वोक्तसर्वज्ञस्य । तं तद्वा वि अहं तं सर्वज्ञं तथा तेनैव प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । अयमत्रार्थः— यथा देवेन्द्रचक्रवर्त्यादयोऽनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पदं सर्वज्ञस्वरूपं नमस्कुर्वन्ति, तथैवाहमपि तत्पदाभिलाषी परमभक्त्या प्रणमामि ॥ ५२ ॥ एवमष्टाभिः स्थलैर्द्वाविंशद्गाथास्तदनन्तरं

(अव, पूर्वोक्त आशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी आत्माकी महिमा वताकर यह ज्ञान-अधिकार पूर्ण किया जाता है ।)

अर्थः— जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह आत्मा भूत, भविष्यत और वर्तमान समस्त विश्वको (अर्थात् तीनों कालकी पर्यायोंसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूप परिणमित नहीं होता, इसलिये अव, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोंको अत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तीनोंलोकके पदार्थोंको पृथक् और अपृथक् प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञानमूर्ति मुक्त हो रहता है ।

इसप्रकार ज्ञान - अधिकार समाप्त हुआ ।

अर्थोनु' ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रिय ने ऐन्द्रिय छे ।

छे सुखपण एवुंज, त्यां परधान जे ते ग्राह्य छे ॥ ५३ ॥

अत्र ज्ञानं सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियजं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्प्रधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम् । तत्राद्यं मूर्ताभिः क्षायोपशमिकी-भिरुपयोगशक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं परायत्तत्वात् कादाचित्कं, क्रम-कृतप्रवृत्ति सप्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम् । इतर-

नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रयस्त्रिंशत्सूत्रैर्ज्ञानप्रपञ्चनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अथ मुखप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारेऽष्टादश गाथा भवन्ति । अत्र पञ्चस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले 'अत्य अमूर्त' इत्याद्यधिकारगाथानुक्रमेण, तदनन्तरमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन 'जं पेच्छदो' इत्यादि सूत्रमेकं, अथेन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन 'जीवो सयं अमुत्तो' इत्यादि गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमतीन्द्रियमुख्यमुख्यतया 'जादं सयं' इत्यादि गाथाचतुष्टयं, अयानन्तरमिन्द्रियमुख्यप्रतिपादनरूपेण गाथाष्टकम्, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियमुख्यस्य दुःखत्वस्थापनार्थं 'मणआसुरा' इत्यादि गाथाद्वयं, अथ मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि मुखमस्तीति ज्ञापनार्थं देहः मुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण 'पप्पा इट्ठे विसये' इत्यादि सूत्रद्वयं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि मुखकारणं न भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहरा' इत्यादि गाथाद्वयम्, अतोऽपि सर्वज्ञमस्कारमुख्यत्वेन 'तेजोदिट्ठि' इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं पञ्चमस्थले अन्तरस्थलचतुष्टयं भवतीति मुखप्रपञ्चाधिकारे समुदायपातनिका ॥ अयातीन्द्रियमुख्यस्योपादेयभूतस्य स्वरूपं प्रपञ्चय-अतीन्द्रियज्ञानमतीन्द्रियमुख्यं चोपादेयमिति, यत्पुनरिन्द्रियजं ज्ञानं मुखं च तद्वेयमिति प्रतिपादनरूपेण

अब, ज्ञानसे अभिन्न मुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और मुखकी हेयोपादेयताका (अर्थात् कौनसा ज्ञान तथा मुख हेय है और कौनसा उपादेय है वह) विचार करते हैं :-

गाथा ५३

अन्वयार्थ :- [अर्थेण ज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [अमूर्तं मूर्त] अमूर्त या मूर्त, [अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है; [च तथा सौख्यं] और इसीप्रकार (अमूर्त या मूर्त, अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय) मुख होता है । [तेषु च यन् पर] उनमें जो प्रधान - उत्कृष्ट है [तत् ज्ञेयं] वह उपादेय रूप जानना ।

टीका :- यहाँ, (ज्ञान तथा मुख दो प्रकारका है -) एक ज्ञान तथा मुख मूर्त और ऐन्द्रियज है; और दूसरा (ज्ञान तथा मुख) अमूर्त और अतीन्द्रिय है । उनमें जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेय रूप जानना ।

यहाँ, पहला ज्ञान तथा मुख मूर्तरूप ऐसी क्षायोपशमिक वस्तुओं के अन्तर्गत प्रसारकी इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होता हुआ परायीन होनेसे उपादेयत्व, यस्मात्

१. इन्द्रियज-इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होकर होता है; ऐन्द्रिय । २. उपादेयत्व = उपकारित्व - यहाँ यही अर्थ जानना चाहिये ।

त्पुनरमूर्ताभिश्च^१ तन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्योऽतीन्द्रियेभ्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मागतत्वात्तत्त्वं, युगपत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम् ॥५३॥

अथातीन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टौति -

जं पेच्छदो अमूर्तं मुत्तेसु अदिदियं च पच्छण्णं ।

सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चक्खं ॥ ५४ ॥

प्रथमतस्तावदधिकारस्थलगाथया स्थलचतुष्टयं सूचयति - अस्थि अस्ति विद्यते । किं कर्तुं । णाणं ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । किंविशिष्टम् अमुत्तं मुत्तं अमूर्तं मूर्तं न । पुनरपि किंविशिष्टम् । अदिदियं इदियं च यदमूर्तं तदतीन्द्रियं मूर्तं पुनरिन्द्रियजम् । इत्यमूर्तं ज्ञानमस्ति । केपु विषयेषु । अत्येसु ज्ञेयपदार्थेषु, तथा सौख्यं च तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्द्रियं मूर्तमिन्द्रियजं च सुखमिति । जं तेसु परं च तं ज्ञेयं यत्तेषु पूर्वोक्तज्ञानसुखेषु मध्ये परमुत्कृष्टमतीन्द्रियं तदुपादेयमिति ज्ञातव्यम् । तदेव विव्रियते - अमूर्ताभिः क्षायिकीभिरतीन्द्रियाभिश्चिदानन्दैकलक्षणाभिः शुद्धात्मशक्तिभिरुत्पन्नत्वादतीन्द्रियज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरत्वादुपादेयमिति, पूर्वोक्तामूर्तशुद्धात्मशक्तिभ्यो विलक्षणाभिः क्षायोपशमिकेन्द्रियशक्तिभिरुत्पन्नत्वादिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च परायत्तत्वेन विनश्वरत्वाद्धेयमिति

^१प्रवृत्त होनेवाला, ^२सप्रतिपक्ष और ^३सहानिवृद्धि है इसलिये गौण है ऐसा समझकर वह हेय है अर्थात् छोड़ने योग्य है; और दूसरा ज्ञान तथा सुख अमूर्तरूप ऐसी ^४चैतन्यानुविधायी एकाकी आत्मपरिणामशक्तियोंसे तथाविध अतीन्द्रिय स्वाभाविक-चिदाकार-परिणामोंके द्वारा उत्पन्न होता हुआ अत्यन्त आत्माधीन होनेसे नित्य युगपत् प्रवर्तमान, निःप्रतिपक्ष और हानिवृद्धिसे रहित है, इसलिये मुख्य है, ऐसा समझकर वह (ज्ञान और सुख) उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है ॥ ५३ ॥

अब, अतीन्द्रिय सुखका साधनभूत (-कारणरूप) अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है - इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं :-

^१ मूर्तिक इन्द्रियज ज्ञान क्रमसे प्रवृत्त होता है; युगपत् नहीं होता; तथा मूर्तिक इन्द्रियज सुख भी क्रमशः होता है, एक ही साथ सर्व इन्द्रियोंके द्वारा या सर्व प्रकारसे नहीं होता ।

^२ सप्रतिपक्ष=प्रतिपक्ष - विरोधी सहित । (मूर्त इन्द्रियज ज्ञान अपने प्रतिपक्ष अज्ञानसहित ही होता है, और मूर्त इन्द्रियज सुख उसके प्रतिपक्षभूत दुःख सहित ही होता है ।

^३ महानिवृद्धि=हानिवृद्धि सहित ।

^४ चैतन्यानुविधायी=चैतन्यके अनुसार वर्तनेवाली; चैतन्यके अनुकूलरूपसे - विरुद्धरूपसे नहीं वर्तनेवाली ।

देखे अमूर्तिक, मूर्तमांय अतीन्द्रिये प्रच्छन्नने ।

ते सर्वने पर के स्वकीयने, ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥ ५४ ॥

• 1944-1945; 1946-1947; 1948-1949; 1950-1951; 1952-1953; 1954-1955; 1956-1957; 1958-1959; 1960-1961; 1962-1963; 1964-1965; 1966-1967; 1968-1969; 1970-1971; 1972-1973; 1974-1975; 1976-1977; 1978-1979; 1980-1981; 1982-1983; 1984-1985; 1986-1987; 1988-1989; 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995; 1996-1997; 1998-1999; 2000-2001; 2002-2003; 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015; 2016-2017; 2018-2019; 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025; 2026-2027; 2028-2029; 2030-2031; 2032-2033; 2034-2035; 2036-2037; 2038-2039; 2040-2041; 2042-2043; 2044-2045; 2046-2047; 2048-2049; 2050-2051; 2052-2053; 2054-2055; 2056-2057; 2058-2059; 2060-2061; 2062-2063; 2064-2065; 2066-2067; 2068-2069; 2070-2071; 2072-2073; 2074-2075; 2076-2077; 2078-2079; 2080-2081; 2082-2083; 2084-2085; 2086-2087; 2088-2089; 2090-2091; 2092-2093; 2094-2095; 2096-2097; 2098-2099; 2100-2101; 2102-2103; 2104-2105; 2106-2107; 2108-2109; 2110-2111; 2112-2113; 2114-2115; 2116-2117; 2118-2119; 2120-2121; 2122-2123; 2124-2125; 2126-2127; 2128-2129; 2130-2131; 2132-2133; 2134-2135; 2136-2137; 2138-2139; 2140-2141; 2142-2143; 2144-2145; 2146-2147; 2148-2149; 2150-2151; 2152-2153; 2154-2155; 2156-2157; 2158-2159; 2160-2161; 2162-2163; 2164-2165; 2166-2167; 2168-2169; 2170-2171; 2172-2173; 2174-2175; 2176-2177; 2178-2179; 2180-2181; 2182-2183; 2184-2185; 2186-2187; 2188-2189; 2190-2191; 2192-2193; 2194-2195; 2196-2197; 2198-2199; 2200-2201; 2202-2203; 2204-2205; 2206-2207; 2208-2209; 2210-2211; 2212-2213; 2214-2215; 2216-2217; 2218-2219; 2220-2221; 2222-2223; 2224-2225; 2226-2227; 2228-2229; 2230-2231; 2232-2233; 2234-2235; 2236-2237; 2238-2239; 2240-2241; 2242-2243; 2244-2245; 2246-2247; 2248-2249; 2250-2251; 2252-2253; 2254-2255; 2256-2257; 2258-2259; 2260-2261; 2262-2263; 2264-2265; 2266-2267; 2268-2269; 2270-2271; 2272-2273; 2274-2275; 2276-2277; 2278-2279; 2280-2281; 2282-2283; 2284-2285; 2286-2287; 2288-2289; 2290-2291; 2292-2293; 2294-2295; 2296-2297; 2298-2299; 2300-2301; 2302-2303; 2304-2305; 2306-2307; 2308-2309; 2310-2311; 2312-2313; 2314-2315; 2316-2317; 2318-2319; 2320-2321; 2322-2323; 2324-2325; 2326-2327; 2328-2329; 2330-2331; 2332-2333; 2334-2335; 2336-2337; 2338-2339; 2340-2341; 2342-2343; 2344-2345; 2346-2347; 2348-2349; 2350-2351; 2352-2353; 2354-2355; 2356-2357; 2358-2359; 2360-2361; 2362-2363; 2364-2365; 2366-2367; 2368-2369; 2370-2371; 2372-2373; 2374-2375; 2376-2377; 2378-2379; 2380-2381; 2382-2383; 2384-2385; 2386-2387; 2388-2389; 2390-2391; 2392-2393; 2394-2395; 2396-2397; 2398-2399; 2400-2401; 2402-2403; 2404-2405; 2406-2407; 2408-2409; 2410-2411; 2412-2413; 2414-2415; 2416-2417; 2418-2419; 2420-2421; 2422-2423; 2424-2425; 2426-2427; 2428-2429; 2430-2431; 2432-2433; 2434-2435; 2436-2437; 2438-2439; 2440-2441; 2442-2443; 2444-2445; 2446-2447; 2448-2449; 2450-2451; 2452-2453; 2454-2455; 2456-2457; 2458-2459; 2460-2461; 2462-2463; 2464-2465; 2466-2467; 2468-2469; 2470-2471; 2472-2473; 2474-2475; 2476-2477; 2478-2479; 2480-2481; 2482-2483; 2484-2485; 2486-2487; 2488-2489; 2490-2491; 2492-2493; 2494-2495; 2496-2497; 2498-2499; 2500-2501; 2502-2503; 2504-2505; 2506-2507; 2508-2509; 2510-2511; 2512-2513; 2514-2515; 2516-2517; 2518-2519; 2520-2521; 2522-2523; 2524-2525; 2526-2527; 2528-2529; 2530-2531; 2532-2533; 2534-2535; 2536-2537; 2538-2539; 2540-2541; 2542-2543; 2544-2545; 2546-2547; 2548-2549; 2550-2551; 2552-2553; 2554-2555; 2556-2557; 2558-2559; 2560-2561; 2562-2563; 2564-2565; 2566-2567; 2568-2569; 2570-2571; 2572-2573; 2574-2575; 2576-2577; 2578-2579; 2580-2581; 2582-2583; 2584-2585; 2586-2587; 2588-2589; 2590-2591; 2592-2593; 2594-2595; 2596-2597; 2598-2599; 2600-2601; 2602-2603; 2604-2605; 2606-2607; 2608-2609; 2610-2611; 2612-2613; 2614-2615; 2616-2617; 2618-2619; 2620-2621; 2622-2623; 2624-2625; 2626-2627; 2628-2629; 2630-2631; 2632-2633; 2634-2635; 2636-2637; 2638-2639; 2640-2641; 2642-2643; 2644-2645; 2646-2647; 2648-2649; 2650-2651; 2652-2653; 2654-2655; 2656-2657; 2658-2659; 2660-2661; 2662-2663; 2664-2665; 2666-2667; 2668-2669; 2670-2671; 2672-2673; 2674-2675; 2676-2677; 2678-2679; 2680-2681; 2682-2683; 2684-2685; 2686-2687;

परमाण्वादिषु, द्रव्यप्रच्छन्नेषु कालादिषु, क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशप्रदेशादिषु, कालप्रच्छन्नेष्वसंप्रतिकपर्यायेषु, भावप्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनतूष्मपर्यायेषु सर्वेष्वपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टृत्वं, प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्षं हि ज्ञानमुद्भिन्नानन्तशुद्धिसन्निधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवादक्षनामानमात्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्री-समृग्यमाणमनन्तशक्तिसद्भावतोऽनन्ततामुपगतं दहनस्येव दाह्याकाराणां ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तत् केन नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

अथेन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेयं प्रणिन्दति —

जीवो सयं अमुक्तो मुक्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं ।

ओगेण्हत्ता जोगं जाणदि वा तं ण जाणादि ॥ ५५ ॥

माणं तत्पूर्वोक्तज्ञानं हवदि भवति । कथंभूतम् । पच्चक्खं प्रत्यक्षमिति । अत्राह जिण्यः— ज्ञानप्रपञ्चाधिकारः पूर्वमेव गतः; अस्मिन् सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिहारमाह — यदतीन्द्रियं ज्ञानं पूर्वं भणितं तदेवाभेदनयेन सुखं भवतीति ज्ञापनार्थं, अथवा ज्ञानस्य मुख्यवृत्त्या तत्र हेयोपादेय-चिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा । एवमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनैकगाथया द्वितीयस्थले गतम् ॥ ५४ ॥

अथ हेयभूतस्येन्द्रियसुखस्य कारणत्वादल्पविषयत्वाच्चेन्द्रियज्ञानं हेयमित्युपदिशति —

प्रगट हुआ है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ अनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही 'अक्ष' नामक आत्माके प्रति जो नियत है (अर्थात् जो ज्ञान आत्माके साथ हो लगा हुआ है — आत्माके द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है), जो (इन्द्रियादिक) अन्य सामग्रीको नहीं ढूँढता और जो अनन्तशक्तिके सद्भावके कारण अनन्तताको (-बेहदताको) प्राप्त है, ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको-जैसे दाह्याकार दहनका अतिक्रमण नहीं करते उसीप्रकार ज्ञेयाकार ज्ञानका अतिक्रम (उल्लंघन) न करनेसे यथोक्त प्रभावका अनुभव करते हुए (-उपर्युक्त पदार्थोंको जानते हुए) कौन रोक सकता है ? (अर्थात् कोई नहीं रोक सकता ।) इसलिये वह (अतीन्द्रिय ज्ञान) उपादेय है ॥ ५४ ॥

अब, इन्द्रियसुखका साधनभूत (-कारणरूप) इन्द्रियज्ञान हेय है — इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं —

³ अक्ष=आत्माका नाम 'अक्ष' भी है । (इन्द्रियज्ञान अक्ष=अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है; अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है ।)

जीवः स्वयममूर्तो मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम् ।

अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥

इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलम्भ्यं च । तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पञ्चेन्द्रि-
यात्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन जप्तिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं
स्पर्शादिप्रधानं वस्तूपलम्भ्यतामुपागतं योग्यमवगृह्य कदाचित्तदुपपुं परि शुद्धिसंभवादव-
गच्छति, कदाचित्तदसंभवान्नावगच्छति, परोक्षत्वात् । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमो-
ग्रन्थिगुण्ठनाग्निमीलितस्यानादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तु-
मर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रोमार्गणव्यग्रतयात्यंतविसंशुलत्वमवलम्बमानमन-

जीवो सयं अमुक्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शुद्धद्रव्याधिकनयेनामूर्तातीन्द्रियज्ञानमुखस्वभावः, पञ्चादना-
दिवन्धवशान् व्यवहारनयेन मुक्तिगदो मूर्तशरीरगतो मूर्तशरीरपरिणतो भवति । तेन मुक्तिणा तेन
मूर्तशरीरेण मूर्तशरीराधारोत्पन्नमूर्तद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियाधारेण मुक्तं मूर्तं वस्तु ओग्रेणित्ता अवग्रहादिकेन

गाथा ५५

अन्वयार्थः—[स्वयं अमूर्तः] स्वयं अमूर्तं ऐसा [जीवः] जीव [मूर्तिगतः]
मूर्तं शरीरको प्राप्त होता हुआ [तेन मूर्तेन] उस मूर्तं शरीरके द्वारा [योग्यं मूर्तं]
योग्य मूर्तं पदार्थको [अवग्रह्य] 'अवग्रह करके (-इन्द्रियग्रहणयोग्य मूर्तं पदार्थको
अवग्रह करके) [तत्] उसे [जानाति] जानता है [वा न जानाति] अथवा नहीं जानता
(-कभी जानता है और कभी नहीं जानता) ।

टीका :- इन्द्रियज्ञानको 'उपलम्भक भी मूर्त है और 'उपलम्भ्य भी मूर्त है ।
वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त-पञ्चेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त
होता हुआ, जप्ति उत्पन्न करनेमें बल-आधारणका निमित्त होनेमें जो उपलम्भक है ऐसे
उस मूर्तं (शरीर) के द्वारा मूर्तं ऐसी 'स्पर्शादिप्रधान वस्तुको — जो कि योग्य हो

१ अवग्रह=मतिज्ञानमें किसी पदार्थको जाननेका आग्रह होने पर पकड़े होना है क्योंकि मतिज्ञान
अवग्रह, ईश, अवाय, और धारणा — इस प्रकारमें जानता है ।

२ उपलम्भक=बतानेवाला, जाननेमें निमित्तभूत । (इन्द्रियज्ञानको पदार्थों के जाननेमें निमित्तभूत मूर्त पदार्थको उपलम्भक
शरीर है) । ३ उपलम्भ्य=जानाने योग्य ।

४ स्पर्शादिप्रधान=जिसमें स्पर्श, रस, गंध और तत्त्व मुख्य हैं, तेसी ।

पोते अमूर्तक जीव मूर्तशरीरगत ए मूर्तं धी ।

पदो योग्य मूर्तं अवग्रही जाणे कदीक जाणे नही ॥ ५५ ॥

स्तायाः शक्तेः परिस्खलनाभितान्तमित्तलनीयूतं महामोहमल्लस्य जीवदवरसत्वात् परपरि-
णतिप्रवर्तितभिप्रायमपि वहे वहे प्राप्तविषयतन्मनुपलम्भसंभावनामेव परमार्थतोऽर्हति ।
अतस्तद्वेद्यम् ॥ ५५ ॥

क्रमकरणव्यवधानरूपं कृत्वा ज्ञेयं तत्पर्यादिमूर्तं वस्तु । कार्यभूतम् । इन्द्रियग्रहणयोग्यं जाणदि वा
तण्ण जाणादि स्वावरणक्षयोपशमयोग्यं किमपि स्थूलं जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावात् सूक्ष्मं न
जानातीति । अयमत्र भावार्थः—इन्द्रियज्ञानं यत्तपि व्यवहारेण प्रत्यक्षं भण्यते, तथापि निश्चयेन
केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमेव । परोक्षं तु वायतांशेन सूक्ष्मार्थं न जानाति तावतांशेन नित्यरोदकारणं
भवति । खेदश्च दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादइन्द्रियज्ञानं हेयमिति ॥ ५५ ॥ अथ नक्षुरादीन्द्रियज्ञानं

अर्थात् जो (इन्द्रियोंके द्वारा) उपलभ्य हो उसे — अवग्रह करके, कदाचित् उससे आगे-
आगेकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है और कदाचित् अवग्रहसे आगे आगेकी
शुद्धिके असद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है ।
परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ (आत्माका) अनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो
अति दृढ़तर अज्ञानरूप तमोग्रन्थि (अन्धकारसमूह) द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा
आत्मा पदार्थको स्वयं जाननेके लिये असमर्थ होनेसे ^१उपात्त और ^२अनुपात्त परपदार्थ-
रूप सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चंचल-तरल-अस्थिर वर्तता हुआ, अनन्त-
शक्तिसे च्युत होनेसे अत्यन्त ^३विकलव वर्तता हुआ, महामोह-मल्लके जीवित होनेसे पर-
परिणतिका (-परको परिणमित करनेका) अभिप्राय करनेपर भी पद पद पर ठगाता
हुआ, परमार्थतः अज्ञानमें गिने जाने योग्य है । इसलिये वह हेय है ।

भावार्थ :- इन्द्रियज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे भूतं स्थूल इन्द्रियगोचर पदार्थोंको
ही क्षायोपशमिक ज्ञानके अनुसार जान सकता है । परोक्षभूत वह इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय,
प्रकाश, आदि बाह्य सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रताके (-अस्थिरताके) कारण अतिशय
चंचल-क्षुब्ध है, अल्प शक्तिवान होनेसे खेद खिन्न है, परपदार्थोंको परिणमित करानेका
अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ आत्माके आधीन
परिणमित नहीं होते) इसलिये परमार्थसे वह ज्ञान 'अज्ञान' नामके ही योग्य है ।
इसलिये वह हेय है ॥ ५५ ॥

अब, इन्द्रियां मात्र अपने विषयोंमें भी युगपत् प्रवृत्त नहीं होतीं, इसलिये इन्द्रिय-
ज्ञान हेय ही है, ऐसा निश्चय करते हैं :-

^१ उपात्त=प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं)

^२ अनुपात्त=अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं)

^३ विकलव=विभ्र; दुःखी, घबराया हुआ ।

अथेन्द्रियाणां स्वविषयमात्रेऽपि युगपत्प्रवृत्त्यसंभवाद्वेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति—

फासो रसो य गंधो वर्णो सद्दो य पोग्गला होंति ।

अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते णेव गेण्हंति ॥ ५६ ॥

स्पर्शो रसश्च गन्धो वर्णः शब्दश्च पुद्गला भवन्ति ।

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तानैव गृह्णन्ति ॥ ५६ ॥

इत्यादिस्वविषयमपि युगपत्प्रवृत्त्या जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति - फासो रसो य गंधो वर्णो सद्दो य पुग्गला होंति स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः पुद्गला भूता भवन्ति । ते च विषयाः । केपाम् । अक्खाणं स्पर्शनादीन्द्रियाणां । ते अक्खा तान्यक्षाणीन्द्रियाणि कर्तृणि जुगवं ते णेव गेण्हंति युगपत्तान्

गाथा ५६

अन्वयार्थः—[स्पर्शः] स्पर्श, [रसः च] रस, [गंधः] गंध, [वर्णः] वर्ण [शब्दः च] और शब्द [पुद्गलाः] पुद्गल हैं, वे [अक्षाणां भवन्ति] इन्द्रियोंके विषय हैं [तानि अक्षाणि] (परन्तु) वे इन्द्रियां [तान्] उन्हें (भी) [युगपत्] एक साथ [न एव गृह्णन्ति] ग्रहण नहीं करतीं (नहीं जान सकतीं) ।

टीका :—मुख्य स्पर्श, रस, गंध और वर्ण—यह पुद्गलके मुख्य गुण हैं । मुख्य होने स्पर्श-रस-गंध-वर्ण तथा शब्द—जो कि पुद्गल हैं वे—इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होने योग्य (-जात होने योग्य), हैं । (किन्तु) इन्द्रियोंके द्वारा वे भी युगपत् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (-जाननेमें नहीं आते), क्योंकि धयोपलम्बकी सम्प्रकाशकी शक्ति नहीं है । इन्द्रियोंके जो धयोपलम्ब नामकी अन्तर्गम सावृत्तिका है वह सीधेकी सीधेकी पुद्गलकी ही भाँति क्रमिक प्रवृत्तिवाली होनेमें अनेकानेक प्रमाणके लिये (-एक ही साथ अनेक विषयोंको जाननेके लिये) असमर्थ है, इसलिए उसे इन्द्रियद्वाराके विषयोंके लिये एक ही समय में एक ही समय ही ग्रहण नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है ।

रस, गंध, स्पर्श जल्दी ग्रहण में शब्द के पश्चात्तक है ।

वे इन्द्रियविषयो, तेमतेय न इन्द्रियो युगपत् ग्रहे ॥ ५६ ॥

परदव्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा ।

उवलद्धं तेहि कधं पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि ।

उपलब्धं तैः कथं प्रत्यक्षमात्मनो भवति ॥ ५७ ॥

आत्मानमेव केवलं प्रति नियतं किल प्रत्यक्षं । इदं तु व्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया परद्रव्यतामुपगतैरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसंपृशद्भिरिन्द्रियैरुपलभ्योपजन्यमानं न नामात्मनः प्रत्यक्षं भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥

प्रत्यक्षं न भवतीति व्यवस्थापयति—परदव्वं ते अक्खा तानि प्रमिद्धान्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्रव्यं भवन्ति । कस्य । आत्मनः । णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा योऽसौ विमुद्धानन्दनस्वभाव आत्मनः संबन्धी नस्त्वभादानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि । कस्मात् । भिन्नास्तित्वनिष्पन्नत्वात् । उवलद्धं तेहि उपलब्धं ज्ञानं यत्पञ्चेन्द्रियविषयभूतं वस्तु तैरिन्द्रियैः कथं पच्चक्खं अप्पणो होदि नद्वन्तु कथं प्रत्यक्षं भवत्यात्मनो, न कथमपीति । नर्थं च नानामनोरथव्याप्तिविषये प्रतिपाद्य-प्रतिपादकादिविकल्पजानक्यं यन्मनस्तदपीन्द्रियज्ञानवन्निश्चयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम् । सकलैवावष्टम्भप्रत्यक्षप्रतिभानमयपरमज्योतिःकारणभूते स्वमुद्रात्मस्वरूपभावनात्ममुत्पन्नपरमाह्लादि-कलक्षणमुखसंविन्नयाकान्तपिण्डनिरूपे रागादिविकल्पाधिगृहिणे स्वसंवेदनज्ञाने भावना कर्तव्या

स्वभावः इति] उन्हें आत्मस्वभावरूप [न एव भणितानि] नहीं कहा है: [तैः] उनके द्वारा [उपलब्धं] ज्ञान [आत्मनः] आत्माका [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीका :- जो केवल आत्माके प्रति ही नियत हो वह (ज्ञान) वास्तवमें प्रत्यक्ष है । यह (इन्द्रियज्ञान) तो, जो भिन्न अस्तिव्यवहारी होनेसे परद्रव्यस्वको प्राप्त हुई है, और आत्मस्वभावस्वको किंचित्मात्र स्वयं नहीं करती (आत्मस्वभावस्वरूप तत्त्वज्ञान भी नहीं है) ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि करके (ऐसी इन्द्रियोंके निमित्तसे पदार्थोंको जानकर) उत्पन्न होता है, इसलिये वह (इन्द्रियज्ञान) आत्माके (स्व) प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

भावार्थ :- जो सीधा आत्माके द्वारा ही जानता है वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-ज्ञान परद्रव्यरूप इन्द्रियोंके द्वारा जानता है इसलिये वह प्रत्यक्ष नहीं है ॥ ५७ ॥

ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवतत्त्वभाव भावही न निमित्त ।

तेनापी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष हई नीत ज्ञावने ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुक्तव्यति —

जं परोक्षं विष्णुणां तं तु परोक्षं ति भणितमद्वैतम् ।

जदि केवलेण ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमद्वैतम् ।

यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ अथ पुनरपि प्रकाशानन्दरेण परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुक्तव्यति — जं परोक्षं विष्णुणां तं तु परोक्षं ति भणितं यत्परतः प्रकाशाद्विज्ञानं परोक्षमिति भणितम् । केतुं विपयेषु । अद्वैतसु ज्ञेयपदार्थेषु । जदि केवलेन ज्ञातं भवति हि यदि केवलेनाप्यज्ञेयज्ञानं भवति हि स्फुटम् । केन कर्तृभूतेन । जीवेन जीवेन । तदि प्रत्यक्षम् प्रत्यक्षं भवतीति । अतो परितः—

अथ, परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाने हैं :-

गाथा ५८

अन्वयार्थः— [परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेषु विज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [तत् तु] वह तो [परोक्षं इति भणितं] परोक्ष कहा गया है, [यदि] यदि [केवलेन जीवेन] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवति हि] जाना जाये तो [प्रत्यक्षं] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है ।

टीका :- निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप बने हुए) ऐसे जो परद्रव्यभूत अंतःकरण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, 'उपलब्धि', संस्कार या प्रकाशादिक हैं उनके द्वारा होनेवाला जो स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान, वह परके द्वारा 'परोक्ष'-के रूपमें जाना जाता है, और अंतःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि 'संस्कार' या 'प्रकाशादिक' सब परद्रव्यकी अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्मस्वभावकी ही कारण-रूपसे ग्रहण करके सर्व द्रव्य-पर्यायोंके समूहमें एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान वह केवल आत्माके द्वारा ही उत्पन्न होनेसे 'प्रत्यक्ष' के रूपमें जाना जाता है ।

१ उपलब्धि=ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको जाननेकी शक्ति । (यह 'लब्ध' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है ।)

२ प्रादुर्भावको प्राप्त=प्रगट, उत्पन्न । ३ संस्कार=पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा ।

४ चक्षुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है ।

अर्थो तणुं जे ज्ञान परतः थाय तेह परोक्ष छे ।

जीवमात्रधी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥ ५८ ॥

यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेर्वा निमित्ततामुपगतात् स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्या-
लक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि
परद्रव्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य
प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि
सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

अयं तदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति —

जादं सयं समंतं णाणमणंतत्थवित्थडं विमलं ।

रहिदं तु ओग्गहादिहिं लुहं ति एगंतियं भणिदं ॥ ५९ ॥

जातं स्वयं समंतं ज्ञानमनन्तार्थवित्तृतं विमलम् ।

रहितं त्वग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं भणितम् ॥ ५९ ॥

इन्द्रियमनःपरोपदेशालोकादिवहिरङ्गनिमित्तभूतानर्थैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थग्रहणशक्ति-
रूपाया उपलब्धेरर्थविधारणपदसंस्काराच्चात्तरङ्गकारणभूतात्मकाज्ञादुत्पद्यते यद्विज्ञानं तन्मनाधीन-
त्वात्परोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तमस्तपःपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्धबुद्धैकमदभावात्परमात्मनः
नकाशात्ममुत्पद्यते ततोऽधनामानमात्रमानं प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात्प्रत्यक्षं भवतीति सूत्राभिप्रायः ॥ ५८ ॥
एवं हेयभूतेन्द्रियज्ञानकायनमुत्पद्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयग्रन्थकं गतम् । अथाभेदतयेन पञ्चविंशोप-
विशिष्टं केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति — जादं ज्ञानं उत्पद्यम् । किं कर्तुं । ज्ञानं केवलज्ञानम् ।
कथं जानम् । नयं स्वयमेव । पुनरपि किंविशिष्टम् । नमस्तं परिकल्पयम् । पुनरपि चिन्तयम् ।

यहां (इस गाथामें) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान उच्छ्वसीय
माना गया है — उपादेय माना गया है (ऐसा आनन्द नमस्मरता) ॥ ५९ ॥

अब, इसी प्रत्यक्षज्ञानको पारमार्थिक सुखमत्र बतलाने है :-

गाथा ५९

अन्यार्थः :- [स्वयं जातं] अपने आप ही उत्पन्न [समंतं] समस्त (नाना प्रतीतिमें
ज्ञानता हुआ) [अनन्तार्थवित्तृतं] अलग पदार्थोंमें विस्तृत [विमलं] विमल [तु] ओं
[अग्रहादिभिः रहितं] अग्रहादिमें रहित [ज्ञानं] ज्ञान [ऐकान्तिकं भणितं] सुखं
ऐकान्तिक सुख है [एति भणितं] ऐसा (नानाप्रतीतिमें) कहा गया ।

स्वयमेव जातं, समंतं, अपं अलगवर्गं विस्तृतं है ।

अग्रह-रहितं रहित, विमल ज्ञान सुख ऐकान्तिक है ॥ ५९ ॥

अथ केवलस्यापि परिणामादेव तस्य संभवादेवमित्युक्तं नास्तीति प्रत्याचष्टे -

जं केवलं ति णाणं तं सोखं परिणमं च सो नेव ।

खेदो तस्स ण भणितो जस्मा वादो खयं जादा ॥ ६० ॥

यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणामश्च नैव ।

खेदस्तस्य न भणितो यस्मात् घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥

अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवलज्ञानेऽपि तदोदरतीति पूर्वाश्रयेऽपि परिणामात् - जं केवलं ति णाणं तं सोखं यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं भवति, यस्मात् खेदो तस्स ण भणितो तस्य केवलज्ञानस्य येदो दुःखं न भणितम् । तदपि यस्मात् । जस्मा वादो खयं जादा यस्मान्मोहादघातिकर्मोऽपि क्षयं गतानि । तर्हि तस्यानन्तपदार्थपरिच्छेदपरिणामो दुःखकारण भणितवति । नैवम् । परिणमं च सो चैव तस्य केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च न एव युगपदप्येषेति । इदानीं विस्तरः - ज्ञानदर्शना-वरणोदये सति युगपदर्थान् ज्ञातुमशक्यत्वात् कमकरणव्यवधानयत्ने येदो भवति, आवरणद्वयाभावे

अब, ऐसे अभिप्रायका खंडन करते हैं कि 'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा 'खेदका सम्भव होनेसे केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख नहीं है :-

गाथा ६०

अन्वयार्थ :- [यत्] जो [केवलं इति ज्ञानं] 'केवल' नामका ज्ञान है [तत् सोखं] वह सुख है [परिणामः च] परिणाम भी [सः च एव] वही है [तस्य खेदः न भणितः] उसे खेद नहीं कहा है (अर्थात् केवलज्ञानमें सर्वज्ञदेवने खेद नहीं कहा) [यस्मात्] क्योंकि [घातीनि] घातिकर्म [क्षयं जातानि] क्षयको प्राप्त हुए हैं ।

टीका :- यहाँ (केवलज्ञानके सम्बन्धमें), खेद क्या, (२) परिणाम क्या तथा (३) केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक (-भेद) क्या, कि जिससे केवलज्ञानको ऐकान्तिक सुखत्व न हो ?

(१) खेदके आयतन (-स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाममात्र नहीं । घातिकर्म

१ खेद=यकावट; संताप; दुःख ।

जे ज्ञान 'केवल' तेज सुख, परिणाम पण वणी तेज छे ।

भाख्यो न तेमां खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे ॥ ६० ॥

ननि युगपद्गहणे केवलज्ञानस्य वेदो नास्तीति सुखमेव । तथैव तस्य भगवतो जगत्त्रयकालत्रयवर्ति-
नमन्तपदार्थयुगपत्परिच्छित्तिममर्थमखण्डैकरूपं प्रत्यक्षपरिच्छित्तिमयं स्वरूपं परिणामतस्तु केवल-
ज्ञानमेव परिणामो, न च केवलज्ञानाद्विद्वत्परिणामोऽस्ति येन वेदो भविष्यति । अथवा परिणामविषये
द्वितीयव्याख्यानं क्रियते – युगपदनन्तपदार्थपणिच्छित्तिपरिणामेऽपि वीर्यान्तरायनिर्गवशेषध्यादनन्त-
वीर्यतन्त्रात् वेदकारणं नास्ति, तथैव च शुद्धात्ममयप्रदेशेषु नमग्नीभावेन परिणममानां सहजशुद्धा-
नन्दैकलक्षणगुणरसास्वाद्यपरिणतिरूपामात्मनः सकलादभिप्रायानाकूलतां प्रति वेदो नास्ति ।

महा मोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति 'अनन्त' तत् बुद्धि धारण करवाकर आत्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते हैं; इसलिये वे घातिकर्म, प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले आत्माके लिये वेदके कारण होते हैं। उनका (घातिकर्मोंका) अभाव होनेसे केवलज्ञानमें वेद कहाँसे प्रगट होगा ? (२) और तीनकालरूप तीन भेद जिसमें किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयकान्तर (विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान, त्रिधित् दीवान्की भाँति, स्वयं) ही अनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होनेसे केवलज्ञान ही परिणाम है। इसलिये अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे वेदकी उत्पत्ति हो ? (३) और, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिपातके अभावके कारण निर्गुण अनन्त सत्त्विके उत्पत्ति होनेसे समस्त वैश्वान्तिक लोकोलोकके-आकाशमें व्याप्त होकर 'कुटस्थानवा' रूपमें स्थित है, इसकी आत्मासे अभिन्न ऐसा सुख-लक्षणभूत अनादुल्लासकी धारण करनेवाला सुख ही परिणाम ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान और सुखका अपरिच्छेद कहाँ है ?

अनन्तमं तत्त्वज्ञानमस्तु जिगामास्यन् न हि यः जिगामास्यन् विवेकी भवति । विवेकी भवति न हि यः जिगामास्यन् विवेकी भवति । विवेकी भवति न हि यः जिगामास्यन् विवेकी भवति ।

* प्रतिपादन- विन; स्वामित्; हनन, धान ।

१. कृषक-संघों का विकास बढ़ाया जाय; जलसिंचन (मेकलगाव) में भी जलसिंचन को बढ़ाया जाय; जलसिंचन में भी जलसिंचन को बढ़ाया जाय — संघों का विकास बढ़ाया जाय; जलसिंचन (मेकलगाव) में भी जलसिंचन को बढ़ाया जाय; जलसिंचन में भी जलसिंचन को बढ़ाया जाय

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभावः तयो-
लोकालोकवित्तृप्तत्वेनार्थान्तिगतत्वेन च स्वच्छन्दविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः ।
ततस्तद्वेतुकं सौख्यमभेदविद्वक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किञ्च केवलं सौख्यमेव; सर्वानिष्ट-
प्रहाणात्, सर्वेणोपलम्भाच्च । यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य दुःखस्य
साधनतामुपगतसंज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभूतं तु परिपूर्णं ज्ञानमुपजायेत,
ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति -

णो सद्गृह्णन्ति सोऽखं सुहेसु परमं त्ति विगदघादीणं ।

सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छन्ति ॥ ६२ ॥

तयोः प्रतिघात आवरणद्वयं, तत्त्वाभावः केवलानां, ततः कारणात्स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकमक्षया-
नन्तमुखं भवति । यतश्च परमानन्दैकलक्षणसुखप्रतिपक्षभूतमाकुलत्वोत्पादकमनिष्टं दुःखमज्ञानं च
नष्टं, यतश्च पूर्वोक्तलक्षणमुखाविनाभूतं त्रैलोक्योदरविवरवतिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रकाशकमिष्टं ज्ञानं च
लब्धं, ततो जायते केवलानां ज्ञानमेव सुखमित्यभिप्रायः ॥ ६१ ॥ अथ पारमार्थिकसुखं केवलनामेव,

केवलज्ञान सुख ही है, क्योंकि सर्व अनिष्टोंका नाश हो चुका है और सम्पूर्ण इष्टकी
प्राप्ति हो चुकी है । केवल-अवस्थामें, सुखोपलब्धिके विपक्षभूत दुःखोंके साधनभूत
अज्ञानका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और सुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता
है, इसलिये केवल ही सुख है । अधिक विस्तारसे बस होओ ॥ ६१ ॥

अब, ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवलज्ञानियोंको ही पारमार्थिक सुख होता है :-

गाथा ६२

अन्वयार्थ :- '[विगतघातिनां] जिनके घातिकर्म नष्ट होगये हैं उनका [सौख्यं]
गुण [मुपेपु परमं] (सर्व) मुखोंमें परम अर्थात् उत्कृष्ट है' [इति श्रुत्वा] ऐसा वचन
श्रुतकर [न श्रद्दयति] जो श्रद्धा नहीं करते [ते अभव्याः] वे अभव्य हैं; [भव्याः वा]
और भव्य [तत्] उसे [प्रतीच्छन्ति] स्वीकार (-आदर) करते हैं - उसकी श्रद्धा
करने हैं ।

सूची 'घातिकर्मविहीनानु' मुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे' ।

श्रद्धे न तेह अभव्य छे, ने भव्य ते संमत करे ॥ ६२ ॥

न श्रद्दवति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतधातिनाम् ।

श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्वभावप्रतिधातादाकुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेऽ-
प्यपारमार्थिकी सुखमिति रुढिः । केवलानां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां स्वभावप्रति-
धाताभावादानाकुलत्वाच्च ययोदितस्य हेतोरक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सुखमिति
श्रद्धेयम् । न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानदूरवर्तिनो मगत्पणाम्भो-

संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयति - जो सद्गृह्णति नैव श्रद्धयति न मन्यन्ते । किम् । मोक्षं निर्विकारपरमाह्लादैकमुखम् । कथंभूतं न मन्यन्ते । मुहेतु परमं ति मुखेण मध्ये तदेव परम-
मुखम् । केषां संवन्धि वस्तुमुखम् । विगदघातोणं विगतघातिकर्मेणां केवलिनाम् । किं कृत्वापि न
मरणन्ते । मुणिहूण 'जादं सयं समनं' इत्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण श्रुत्वापि । ते अभव्या
ते अभव्याः । ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्स्वरूपमव्यक्स्वरूपव्यक्त्याभावाद्भव्या भण्यन्ते, न पुनः
नव्याः । भव्या वा तं पडिच्छन्ति ये वर्तमानकाले सम्यक्स्वरूपमव्यक्स्वरूपव्यक्तिपरिणदास्तिष्ठन्ति ते
तदन्तर्मुखमिदानीं मन्यन्ते । ये च सम्यक्स्वरूपमव्यक्स्वरूपव्यक्त्या भाविकाले परिणमिष्यन्ति ते च दूर-
भव्या अग्रे श्रद्धानं कुर्युर्गति । अयमवधारः - मार्णार्थं तत्तत्परगृहीततत्तत्कर्म्य मरणमिव यद्यप्यन्धिय-
नुत्तमिष्टं न भवति, तथापि तत्तत्परगृहीततत्तत्कर्म्य मोहितः सन्निरवरागस्वान्मोहान्धमुखमन-

टीका :- इस लोकमें मोहनीय आदिकर्मजालवानोंके स्वभावप्रतिष्ठातके कारण और आकुलताके कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभासको 'सुख' कहनेकी अपारमाधिक रुढ़ि है; और जिनके घातिकर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे केवलीभगवानके, स्वभावप्रतिष्ठातके अभावके कारण और अनाकुलताके कारण सुखके अयोग्य 'कारणता' और 'लक्षणका' संज्ञाव होनेसे पारमाधिक सुख है - ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे - मोक्षसुखके सुधापासने दूर रहनेवाले अमर - मृत्युवातके जलनमूहको ही देखते (-अनुभव करते) हैं; और जो उन कष्टकारी रोगोत्पन्न मीठान (-श्रद्धा) करते हैं वे शिद्यश्री के (-मोक्षलक्ष्मी के) भाजन-समर्पण करते हैं, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दुर्गम्य हैं।

भावार्थ :- 'केवलीभगवानके ही पारमार्थिक मूल' की सेवा करने का अर्थ है, सभी इसका स्वीकार - आदर - श्रद्धा नहीं करने दे। सभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। जो उपासी, वचन, नुस्खे अंतरंगमे उसकी श्रद्धा करते हैं वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं।

१. लक्ष्मी वामदेव उवाच ॥

* मन्त्रायाम् लक्षणम् अनाद्युत्पत्त्या च ।

भारमेवाभव्याः पश्यन्ति । ये पुनरिन्द्रियवालोके परोक्ष-ज्ञानवालोके । ये परोक्षज्ञान-समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा परोक्षज्ञान-हेतु-दुःख-का-लोके ॥ ५२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिक इन्द्रियविषयान् विचारयति ।

मणुआसुरामरिंवा अहिद्रुवा इन्द्रियैः सहजैः ।

असहंता तं दुःखं रमन्ति विषयेषु रम्येषु ॥ ५३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तद्विषयं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ५३ ॥

भमानः सन् सारागसन्त्यहृष्टिगतमनिरागिरिपतो देवलोकेषु वासुध्वजाः । ये पुरुषोत्तमगणपदपा-
शुद्रोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां मयवगमनमिहामिषोक्तं च । तान् विचारयन् मनुजपुत्रा-पुत्राणां
दुःखं प्रतिभाति । तथा चोक्तम् - "ममनुजयोर्विषयमवसाया इन्द्रियैः देवैः । विषयं विचार्य मनुजपति
बहति भूषाणां किमङ्गपुनरङ्गमङ्गाराः" ॥ ६२ ॥ एतन्मते लोके केवलज्ञानमेव सत्यं भव्योऽस्ति पश्य-
मुख्यतया गाथाचतुष्टयेन चतुर्गुणैस्तत्तत् । अथ मंगारिणां विचारयन्मनुजपुत्राणां विचारयन्-

जो वर्तमानमें श्रद्धा करते हैं वे आसन्नभव्य हैं और जो भविष्यमें श्रद्धा करेंगे वे दूरभव्य हैं ॥ ६२ ॥

अब, परोक्षज्ञानवालोंके अपारमार्थिक इन्द्रियमुगका विचार करते हैं :-

गाथा ६३

अन्वयार्थ :- [मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येन्द्र (चक्रवर्ती) अमुरेन्द्र और सुरेन्द्र
[सहजैः इन्द्रियैः] स्वाभाविक (परोक्षज्ञानवालोंको जो स्वाभाविक है ऐसी) इन्द्रियोंसे
[अभिद्रुताः] पीड़ित वर्तते हुए [तद् दुःखं] उस दुःखको [असहमानाः] सहन न कर
सकनेसे [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमण करते हैं ।

टीका :- प्रत्यक्ष ज्ञानके अभावके कारण परोक्ष ज्ञानका आश्रय लेनेवाले इन प्राणियोंको उसकी (-परोक्ष ज्ञानकी) सामग्रीरूप इन्द्रियोंके प्रति निजरससे ही (-स्वभावसे ही) मैत्री प्रवर्तती है । अब इन्द्रियोंके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोंको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी

सुर-असुर-नरपति पीड़ित वर्ते सहज इन्द्रियो वड़े ।

नव सही सके ते दुःख तेथी रम्य विषयोमां रमे ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अयं तेषां तेषु मैत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवलितानां तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपात्तवृष्णानां तद्दुःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यतामुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरूपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्यसमत्वा-
द्विषयाणां च न छद्मस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम् ॥ ६३ ॥

अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं चित्कर्षयति —

जेसि विसएसु रदी तेसि दुक्खं विद्याण सवभावं ।

जइ तं ण हि सवभावं वावारो णतिय विसयत्थं ॥ ६४ ॥

येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वभावम् ।

यदि तत्र हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयायम् ॥ ६४ ॥

मणुआमुरामग्निं मनुजामुरामरेन्द्राः । कथंमृताः । अहिद्विषा इन्द्रियेहि सहजेहि अभिद्रुताः कर्षयिताः कुम्भिताः । कैः । इन्द्रियैः सहजैः । असंहंता तं दुक्खं तद्दुःखोद्रेकमसहमानाः सन्तः । रमन्ते विसएसु रम्येषु रमन्ति विषयेषु रम्याभामेषु इति । अथ विम्वरः— मनुजादयो जीवा अप्रुतानिन्द्रियज्ञानमुखाम्बाद-
मयममानाः सन्तः मूर्तेन्द्रियज्ञानमुखनिमित्तं तन्निमित्तपञ्चेन्द्रियेषु मैत्रीं कुर्वन्ति । तत्रैव तप्तलोह-
गोलकानामुदकाकर्षणमिव विषयेषु तीव्रवृष्णा जायते । तां वृष्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेन्द्रियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाश्च तद्वन्नीजानीयवस्थानीया इति संसारिणां व्यापारं मुखं नास्ति ॥ ६३ ॥ अथ यावदिन्द्रियव्यापारतावद्दुःखमेवेति कथयति— जेसि विसयेसु रदी

भाति (-जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको जोर से छेद करता है) अत्यन्त वृष्णा उत्पन्न हुई है; उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हे व्याधिके प्रतिकारके समान (-जैसे थोड़ासा आराम जैसा अनुभव करनेवाले लोहाको समान) रम्य विषयोंमें रति उत्पन्न होती है । इसलिये इन्द्रियां व्याधि समान होनेसे रीर (रस) व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे वृष्णयोद्रेक पारमार्थिक नहीं होती ॥ ६३ ॥

अथ, ततो तत्र इन्द्रियां ही व्याधि तत्र व्यापारो नास्ति इति व्यापार व्यापारो निमित्त कहते हैं :-

भाषा ६४

अन्वयायः— [येषां] जिनके [विषयेषु रति] विषयोंमें रति है [येषां] जिनके

[विषयों] विषये रति जैसी है वृत्ता ही स्वभाविक कहते ।

जो है न होय स्वभाव ही व्यापार नहीं विषयों विषये ॥ ६४ ॥

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति —

पप्पा इट्ठे विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥

प्राप्येष्टान् विषयान् स्वर्गः समाश्रितान् स्वभावेन ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥

॥ ६४ ॥ एवं परमार्थेन्द्रियमुखस्य दुःखस्थापनार्थं नाद्याद्वयं गतम् । अथ मुक्तात्मनां शरीराभावेऽपि मुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं मुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति — पप्पा प्राप्य । कान् । इट्ठे विसये इष्टपञ्चेन्द्रियविषयान् । कथंभूतान् । फासेहिं समस्सिदे स्वर्गनाडीन्द्रियरहितशुद्धात्मनस्त्वविनक्षणैः स्वर्गनादिभिर्निन्द्रियैः समाश्रितान् सम्यक् प्राप्यान् ग्राह्यान्, इत्थंभूतान् विषयान् प्राप्य । न कः । अप्पा आत्मा कर्ता । किविजिण्टः । सहावेण परिणममाणो अनन्तमुखोपादानभूतशुद्धात्मस्वभावविपरिणताशुद्धमुखोपादानभूतेनाशुद्धात्मस्वभावेन परिणममानः । इत्थंभूतः नन् सयमेव सुहं स्वयमेवेन्द्रियमुखं भवति परिणमन्ति । ण हवदि देहो देहः पुनश्चेतनत्वात्मुखं न भवतीति । अयमर्थः —

कानमें फिर दूकरेका मूत्र डालता दिखाई नहीं देता और जिसका घाय भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता — इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमें नहीं आना चाहिये; किन्तु उनके वह (विषयप्रवृत्ति) तो देखी जाती है । इसमें (मिद्ध हुआ कि) जिनके इन्द्रियां जीवित हैं ऐसे परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है ।

भाषार्थ :— परोक्षज्ञानियोंके स्वभावसे ही दुःख है, क्योंकि उनके विषयोंमें रति पतती है; कभी-कभी तो वे, असह्य नृष्णाकी वारंसे (नीच इच्छाकी दुःखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोंमें डूब पड़ते हैं । यदि उन्हें स्वभावसे ही दुःख न हो तो विषयोंमें रति ही न होती चाहिये । जिसके शरीरमें नाद-दुःख नाद होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमें रति क्यों करेगा ? इसमें जिसे दुःख है परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है ॥ ६४ ॥

अथ, मुक्त आत्माके गतवर्ती प्रतिनिधि (जिसे शरीर रूप में साक्षात् रूपमें वाचना संजन करने है) । (मिद्ध भगवानके शरीरमें प्रकाश ही प्रकाश रूप में प्रकाश रूप में समझनेके लिये, संसारगततामें भी शरीर रूप में प्रकाश रूप में प्रकाश रूप में, प्रकाश निश्चित करने है) :-

संज्ञितसमाश्रित एत विषयो एतस्मिं, मिद्ध आकरो ।

जीव प्रणमती स्वयमेव मुखस्य पाद, हेतु एतस्मिं नन् ॥ ६५ ॥

अथैतदेव दृढयति -

एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गं वा ।

विषयवशेन तु सोख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्विषयवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतोष्ठानाम-
निष्ठानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

भवतु, देवशरीरं दिव्यं तन्मित्रं मुखकारणं भविष्यतीत्याशङ्कतां निराकरोति - एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फुटं देहः कर्ता मुखं न करोति । कस्य । देहिनः संसारिजीवस्य । क्व । सग्गे वा आग्नां तावन्मनुष्याणां मनुष्यदेहः मुखं न करोति, स्वर्गे वा योऽसौ दिव्यो देवदेहः सोऽप्यु-
पचारं विनाय मुखं न करोति । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा किंतु निश्चयेन निविषयामूर्तस्वाभाविकसदानन्दैकमुखस्वभावोऽयं व्यवहारेणानादिकर्मव्यवशब्दाद्विषयाधीनत्वेन परिणम्य सांसारिकमुखं दुःखं वा स्वयमात्मैव भवति, न च देह इत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मुक्तात्मनां

है । इसमें शरीर कारण नहीं है; क्योंकि मुखरूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न होनेके कारण मुख और शरीरमें निश्चयसे किञ्चित्मात्र भी कार्यकारणता नहीं है ॥ ६५॥

अब, इसी बातको दृढ़ करने हैं :-

• गाथा ६६,

अन्यथार्थ :- [एकान्तेन हि] एकान्तसे अर्थात् निवर्तने [स्वर्गे वा] स्वर्गसे भी [देहः] शरीर [देहिनः] शरीरी (-आत्माको) [मुखं न करोति] मुख नहीं देता [विषयवसेण तु] परन्तु विषयोंके वशसे [सोक्खं दुक्खं वा] सुख अथवा दुःखसे [सयमं आत्मा भवति] स्वयं आत्मा होता है ।

टीका :- यहाँ यह सिद्धांत है कि - शरीर ही किन्तु नहीं किन्तु प्रमाणों से पताचल 'शरीर मुख नहीं दे सकता'; इसलिये, आत्मा स्वयं ही शरीर-प्रमाणों से शरीर-विषयोंके वशसे मुख अथवा दुःखरूप स्वयं ही होता है ।

एकान्तस्थो स्वयमेव देहं सरे सती मुखं देहोति ।

एण विसयवसे स्वयमेव आत्मा मुखं वा दुःखं वापि हे ॥ ६६ ॥

अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्गिनयाणामाकिञ्चित्करत्वं शोतयति -

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्स दीवेण णत्थि कायव्वं ।

तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वन्ति ॥ ६७ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा सौख्यं स्वयमात्मा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केषांचिन्नवतंचराणां चक्षुषः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वान्न तदपाकरणप्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे मुक्तौ वा स्वयमेव

देहाभावेऽपि सुखमस्तीति परिजानार्थं संसारिणामपि देहः सुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् । अथात्मनः स्वयमेव सुखस्वभावत्वात्प्रियेन यथा देहः सुखकारणं न भवति तथा विषया अपीति प्रतिपादयति - जइ यदि दिट्ठी नक्तंचरजनस्य दृष्टिः तिमिरहरा अन्धकारहरा भवति जणस्स जनस्य दीवेण णत्थि कायव्वं दीपेन नास्ति कर्तव्यं । तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह

भावार्थः :- शरीर सुख-दुःख नहीं देता । देवोंका उत्तम वैक्रियिक शरीर सुखका कारण नहीं है और नारकियोंका शरीर दुःखका कारण नहीं है । आत्मा स्वयं ही इष्ट-अनिष्ट विषयोंके वश होकर सुख-दुःखकी कल्पनारूपमें परिणमित होता है ॥ ६६ ॥

अब, आत्मा स्वयं ही सुखपरिणामकी शक्तिवाला होनेसे विषयोंकी अकिञ्चित्करता बतलाते हैं :-

गाथा ६७

अन्वयार्थः :- [यदि] यदि [जनस्य दृष्टिः] प्राणीकी दृष्टि [तिमिरहरा] तिमिरनाशक हो तो [दीपेन नास्ति कर्तव्यं] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात् दीपक कुछ नहीं कर सकता, [तथा] उसीप्रकार जहाँ [आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [सौख्यं] सुखरूप परिणमन करता है [तत्र] वहाँ [विषयाः] विषय [किं कुर्वन्ति] क्या कर सकते हैं ? ।

टीका :- जैसे किन्हीं निशाचरोंके (उल्लू, बिल्ली, भूत इत्यादि) नेत्र स्वयमेव अन्धकारको नष्ट करनेकी शक्तिवाले होते हैं, इसलिये उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव-वाले दीपक-प्रकाशादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, (उन्हें दीपक-प्रकाश कुछ नहीं

जो दृष्टि प्राणीनी तिमिरहर, तो कार्य छे नहि दीपथी ।

ज्यां जीव स्वयं सुख परिणमे, विषयो करे छे शू तहीं ? ॥ ६७ ॥

सुखतया परिणममानस्य सुखसाधनधिया अबुधैर्मुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुरुः ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति -

सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा णमसि ।

सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोणे तहा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नमसि ।

सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

सोऽयं सयमादा विनया किं तत्थं कुर्वन्ति तथा निविषयामूर्तमवंप्रदेशाद्वाक्महजानस्वैकलक्षण-
मुत्सृज्यमानो निश्चयेनात्मैव, तत्र मुक्ती संसारे वा विषयाः किं कुर्वन्ति, न किमपीति भावः ॥ ६७ ॥
अथात्मनः सुखस्वभावत्वं ज्ञानस्वभावत्वं च, पुनरपि दृष्टान्तेन दृढयति - सयमेव जहादिच्चो तेजो
उण्हो य देवदा णमसि कारणान्तरं निरूप्य स्वयमेव यथादित्यः स्वयंप्रकाशत्वं तेजो भवति, तथैव
च स्वयमेवोष्णो भवति, तथा आज्ञानिजनानां देवता भवति । क्व स्थितः । नमसि आकाशे । सिद्धो

कर्ता,) इसीप्रकार - यद्यपि अज्ञानी 'विषय मुक्तके साधन हैं' ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ
ही विषयोंका अध्यायन (-आश्रय) करते हैं तथापि - संसारमें या मुक्तिमें स्वयमेव मुक्त-
रूप परिणमित हम आत्माका विषय क्या कर सकते हैं ?

भावार्थ :- संसारमें या मोक्षमें आत्मा अपने आप ही मुक्तकर परिणमित होता
है; उसमें विषय अधिकचिन्तन है अर्थात् मुक्त नहीं कर सकते । अज्ञानी विषयोंको
मुक्तका कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अध्ययन करने हैं ॥ ६७ ॥

अब, आत्माका गुणस्वभावकव दृष्टान्त देकर इस कहते हैं -

गाथा ६८

अन्वयार्थ :- [यथा] जैसे [नमसि] आकाशमें [उष्णस्तेजः] जैसे [स्वयमेव]
अपने आप ही [तेजः] तेज, [उष्णः] उष्ण [च] और [देवता] देवता [णमसि] मुक्ति-
प्रदान [लोके] लोकमें [सिद्धोऽपि] सिद्ध भगवान् भी स्वयमेव [सुखं] सुख
[तथा] तथा [देवः] और देव हैं ।

उसमें आभोगों स्वयमेव भगवान् उष्ण, देव, प्रकाश हैं ।

स्वयमेव लोके सिद्ध भगवान् स्वयं ज्ञान, सुख में देव हैं ॥ ६८ ॥

अथ शुभपरिणामाधिकारप्रारम्भः ।

अथेन्द्रियसुखस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपन्यस्यति -

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणम्मि वा सुशीलेसु ।
उववासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६६ ॥

देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीलेषु ।
उपवासादिषु रक्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६६ ॥

नर्थवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुत्यं च यद्विद्यमात्मस्वरूपं तत्स्वभावत्वात्तथैव देवश्चेति । नतो जायते मृक्तात्मनां द्विपर्ययि प्रयोजनं नान्तीति ॥ ६८ ॥ एवं स्वभावेनैव सुखस्वभावत्वाद्विषया अपि मृक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्तीतिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् ।

अथेदानीं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवाः पूर्वोक्तलक्षणानन्तमुवाधारभूतं सर्वज्ञं वस्तुस्वदेन नमस्कुरुवन्ति-

स्वरूपवान होनेसे देव है । इसलिये इन आत्माको सुखसाधनाभास (जो सुखके साधन नहीं है परन्तु सुखके साधन होनेका आभासमात्र जिनमें होता है ऐसे) विषयोंने वम हो ।

भावार्थ :- मित्र भगवान किसी वाक्य कान्णकी अर्थधाके बिना अपने अन्त ही स्वपरप्रकाशक ज्ञानरूप है, अनन्त आत्मिक आनन्दरूप है और सर्वज्ञ विषयस्वरूप है । मित्र भगवानकी भाँति ही सर्व जीवोंका स्वभाव है; इसलिए सुखार्थी जीवोंको विषयात्मकी भाव छोड़कर निगलसुखी परमानन्दस्वभावस्वरूप परिणामक बनना चाहिये ।

—: इसप्रकार आनन्द-अधिकार पूर्ण ज्ञान :-

—० अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार प्रारम्भ होता है ०—

अब, इन्द्रियसुखस्वरूप समझती विचारकी देकर इसके अर्थिक कारणों को समझकर (-शुभोपयोगका) स्वरूप बताते हैं :-

गुरु-देव-यतिपूजा दिव्यं, दाणी दाने से सुशीले दिव्य ।
जीव रक्त उपवासादिसे, शुभ-उपयोग स्वयं हो ॥ ६६ ॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति -

नमाप्तः ॥ इत ऊर्ध्वं पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानाधिकारः प्रारभ्यते । तत्र पञ्चविंशतिगाथापद्ये प्रथमं नावच्छुभाशुभविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'देवदजदिगुण' इत्यादि दशगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्डिका कथ्यते । तदनन्तरमाप्तात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'वक्ता पावारंभं' इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्डिका, अथानन्तरं द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'देवदोषगुण' इत्यादि गाथापट्कपर्यन्तं तृतीयज्ञानकण्डिका । तदनन्तरं स्वप्नतत्त्वपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'पाणपवनं' इत्यादि गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्डिका । इति ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपाननिका । अथेदानीं प्रथमज्ञानकण्डिकायां स्वतन्त्रव्याख्यानेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयवृत्ताणामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहाररूपेण गाथाद्वयं, इति स्वतन्त्रपर्यन्तं क्रमेण व्याख्यातं शक्यते । तद्यथा - अथ यद्यपि पूर्वं गाथापट्केनेन्द्रियमुख्यत्वं भणितं तथापि पुनरपि तदेव दिग्गन्तेन कथयन् ननु तत्साधकं शुभोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपाननिका - योऽिकायां गच्छ-भाषयोगस्वरूपं सूचितं तस्येदानीमिन्द्रियमुख्यविशेषविचारप्रस्तावे तन्माधकत्वेन विशेषविवरणं करोति-देवदजदिगुणपूजामु चैव दाणमि वा सुमीलेसु देवदार्शनिकगुणपूजामु चैव दाणे वा सुमीलेसु उच्यमानादिषु रत्तो तथैवोपवर्णनादिषु च रक्त श्यामकाः अष्पा शैवः सुहृदयोग्यवर्तो शुभोपयोग्यवर्तो भण्यते इति । तथा हि - देवता निर्दोषपरमात्मा, इन्द्रियद्वयेन शृङ्गात्मस्वरूपवदस्वरूपो रतिः, स्वतः भेदाभेदरन्तव्यापकस्तदर्थिनां भवधानां दिनदोषादायको गुणः पुर्वोक्तदेवदार्शनिकगुणः तत्परि-दिग्वादीनां च यथानुभवं द्रव्यभावत्वा प्रज्ञा, आद्यानादिकमुच्छिद्यमानं च आद्यानादिकभित्तोपपन्नानि तथैवोपवर्णनादिजनितगुणसंपन्न्यादिविशेषविशेषाश्च । एतेषु शुभानुदानेषु योऽपि रत्नं द्रेपकं विदधानु-नागरूपं चाशुभानुदानेन विदधा, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूचकं ॥ ६३ ॥ यत्र पूर्वोक्तशुभो-पयोगेन साध्यमिन्द्रियमुख्यं कथयति - सुतेण कुत्तो आद्या यथा निद्रावसन्तव्यापकगुणोऽपि विदधे रत्नं

भाषार्थः - सर्वं दोष रहितं परमात्मा यत्र दैव है, देवोऽपि तत्परमं स्वयं आनन्दक तथा उभ आनन्दमानो अर्थी अन्य भवत जीवोऽपि तत्परमं स्वयं स्वयं है, इन्द्रियजय वान्ते शृङ्गात्मस्वरूपमे प्रमत्तपरायण मे रति है । यत्र द्रेपकं विदधानु-नागरूपं चाशुभानुदानेन विदधा, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूचकं ॥ ६३ ॥ यत्र पूर्वोक्तशुभो-पयोगेन साध्यमिन्द्रियमुख्यं कथयति - सुतेण कुत्तो आद्या यथा निद्रावसन्तव्यापकगुणोऽपि विदधे रत्नं है यत्र शुभोपयोगी है ॥ ६४ ॥

अथ, इन्द्रियमुख्यतो शुभोपयोग्यते रत्नदत्ते ॥ ६३ ॥ यत्र द्रेपकं विदधानु-नागरूपं चाशुभानुदानेन विदधा, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूचकं ॥ ६४ ॥

सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे ।

ते देहवेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसूत्रभाजनेषु हि प्रधाना दिव्यीकमः । तेषामपि स्वभाविकं न खलु सुखमस्ति,
प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावलोक्यते, यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकमरीरपिमाश्रयीभ्यः
परममा भृगुप्रपातस्थानीयान्मनोजविषयानभिपद्यन्ति ॥ ७६ ॥

[illegible]

अथैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्य-
निर्वर्तकशुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति-

णरणारयतिरियसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।

किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।

कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

निश्चयेन दुःखत्वं ज्ञात्वा तत्साधकशुभोपयोगस्याप्यशुभोपयोगेन सह समानत्वं व्यवस्थापयति -
णरणारयतिरियसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं सहजातीन्द्रियामूर्तसदानन्दकलक्षणं वास्तवसुखमल-
भमानाः नन्तो नरनारकतिर्यक्सुरा यदि चेदविशेषेण पूर्वोक्तपरमार्थसुखाद्विलक्षणं पञ्चेन्द्रियात्मक-
जरीनेत्पन्नं निश्चयनयेन दुःखमेव भजन्ते सेवन्ते, किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दुःखरूप प्रगट करके, अब इन्द्रियसुखके
साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी, दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न
करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते हैं :-

गाथा ७२

अन्वयार्थ :- [नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य, नारकी, तिर्यच और देव (-सभी)
[यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दुःखको [भजन्ति] अनुभव करते हैं,
[जीवानां] तो जीवोंका [सः उपयोगः] वह (शुद्धोपयोगसे विलक्षण-अशुद्ध) उपयोग
[शुभः वा अशुभः] शुभ और अशुभ - दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है ? (अर्थात्
नहीं है)

टीका :- यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक (अर्थात्
शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि) और
अशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी आपदावाले नारकादिक - यह दोनों स्वाभाविक सुखके
अभावके कारण अविशेषरूपसे (-बिना अन्तरके) पञ्चेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी दुःखका
ही अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थसे शुभ और अशुभ उपयोगकी पृथक्त्वव्यवस्था
कहीं नहीं ।

तिर्यच-नारक-मुर-नरो जो देहगत दुःख अनुभवे ।

तो जीवतो उपयोग अ शुभ ने अशुभ कई रीत छे ? ॥ ७२ ॥

यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशादयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागितपातका-
पदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकमृदाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीर-
प्रत्ययं दुःखमेवानुभवन्ति । ततः परमायंतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्त्वव्यवस्था-
नायतिष्ठते ॥ ७२ ॥

अथ शुभोपयोगजन्यं फलवत्पुण्यं विभेदेन दूषणार्थमन्युपगम्योत्थापयति -

कुन्निमाउहच्चकधरा सुहोवओगप्पगेहि भोगेहि ।

देहादीणं विट्ठि करेति सुहिदा इवामिरदा ॥ ७३ ॥

कुन्निमाउहच्चकधराः शुभोपयोगात्मकः भोगः ।

देहादीनां विट्ठि कुर्वन्ति सुहिदा इवामिरदाः ॥ ७३ ॥

यतो हि शक्राश्चक्रिणश्च स्वेच्छोपगतैर्भोगैः शरीरादीन् पुण्यन्तस्तेषु दुष्टशोणित इव जलौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते, ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्यान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अथैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्भावयति -

जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि ।

जणयंति विसयतण्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

तृप्तिसमुत्पादकं विषयतृष्णाविच्छित्तिकारकं च स्वाभाविकसुखं तदलभमाना दुष्टशोणिते जलयूका इवासक्ताः मुक्ताभासेन देहादीनां वृद्धिं कुर्वन्ति । ततो जायते तेषां स्वाभाविकं सुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥ यद्यपि पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति - जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेन्निश्चयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनो विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किंविशिष्टानि । परिणाम-समुद्भवाणि निर्विकारस्वसंवित्तिविलक्षणशुभपरिणामसमुद्भवानि विविहाणि स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि । तदा तानि किं कुर्वन्ति । जणयंति विसयतण्हं जनयन्ति । काम् । विषयतृष्णाम् ।

गाथा ७३

अन्वयार्थः :- [कुलिशायुधचक्रधराः] वज्रधर और चक्रधर (-इन्द्र और चक्रवर्ती) [शुभोपयोगात्मकैः भोगैः] शुभोपयोगमूलक (पुण्योंके फलरूप) भोगोंके द्वारा [देहादीनां] देहादिकी [वृद्धिं कुर्वन्ति] पुष्टि करते हैं और [अभिरताः] (इसप्रकार) भोगोंमें रत वर्तते हुए [सुखिताः इव] सुखी जैसे भासित होते हैं । (इसलिये पुण्य विद्यमान अवश्य है)

टीका :- शक्रेन्द्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोंके द्वारा शरीरादिकी पुष्टि करते हुए - जैसे गोंच (जोंक) दूषित रक्तमें अत्यन्त आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसी भासित होती है, उसीप्रकार - उन भोगोंमें अत्यन्त आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं; इसलिये शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्य दिखाई देते हैं (अर्थात् शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योंका अस्तित्व दिखाई देता है)

परिणामजन्य अनेक विध जो पुण्यनुं अस्तित्व छे ।

तो पुण्य छे देवान्त जीवने विषयतृष्णोद्भव करे ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीत्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्यन्युपगम्यते, तदा तानि शुभागतानप्यर्था कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयवृत्तामवश्यमेव समुत्पादयन्ति । न त्वन्तु वृत्तामन्तरेण दुष्टमोषित इव जलजानां समस्तसंसारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते । अदलोक्ष्यते च ना । नतोऽन्तु पुण्यानां वृत्तायतनत्वमवधि-
नमेव ॥ ७४ ॥

केषाम् । जीवानां देवदेवाणां द्वादशानुभूतभोगाकाङ्क्षाभ्यन्तिगतदम्भप्रभृतिनामानदीन्यद्वयमविवक्ष्य-
तामवदितवन्मममाधिसमस्तप्रभुत्वानुभूतनां सर्वमिन्द्रदेहेषु यस्याह्लादीन्यदिभूतमिन्द्रादयस्सम-
र्थाभावात्सर्वं विषयकाङ्क्षाभ्यन्तिर्जनगमदाहविनाशिकां स्वमन्त्रितमकममानां देवेन्द्रभृति-
र्वागैर्ममसंसारिजीवानामिति । इदमत्र नागर्हम् — यदि तदादिना विषयवृत्ता नामिह यदि कदा-
चित्पिने जलद्वया इव यद्यपि दिग्गेषु प्रवृत्तिं कुरुष्वि । कुरुष्वि चेद् पुण्यानि ज्ञानोन्मादवच्छेदक-
कारणानि सन्ति जायन्ते ॥ ७४ ॥ अथ पुण्यानि वृत्तामन्तरेण कुरुष्विमेवाहं विज्ञेयमस्मादिति —

अथ ते पुनस्त्रिवर्गावसानाः कृत्स्नमंगारिणः समुदीपनृष्णाः पुण्यनिर्वृतिताभिरपि
तृष्णाभिर्दुःखबीजतयास्त्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौख्या-
न्यभिरप्यन्ति । तद्दुःखसंतापयोगमगहमाना अनुभवन्ति च विषयाद् जनायुक्ता इव, ताव-
द्यायत् क्षयं यान्ति । यथा हि जनायुक्तान्तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण जमतः
समाक्रम्यमाणा दृष्टजीवानमभिरप्यन्त्यन्तदेवानुभवन्त्यश्चात्रतयाद् विनश्यन्ते, एवमपि
अपि पुण्यशान्तिनः पापशान्तिन इव तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण जमतः
समाक्रम्यमाणा विषयानभिरप्यन्त्यन्तानेवानुभवन्त्यश्चात्रतयाद् विनश्यन्ते । अतः पुण्यानि
गुण्याभासग्य दुःखस्यैव नाथतानि स्युः ॥ ७५ ॥

ति । अथमत्रार्थः—यथा जनायुक्तेषु प्रसिद्धा जनायुक्ता कालावसमिलिततत्त्वमन्तदेवानुभवन्त्यश्चा-
त्रतया दृष्टिमा भवन्ति, तथा निवृत्तान्तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण जमतः समाक्रम्यमाणा
विषयानभिरप्यन्त्यन्तानेवानुभवन्त्यश्चात्रतया दृष्टिमा भवन्ति । एव तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण
जमतः पुण्यानि समुदीपनृष्णाः दुःखकारकाणि सन्ति ॥ ७५ ॥ अथ पुनरपि दुःखोत्पत्तिरपि विवक्ष्यते

मयमेव विषयोको नवतक भोगमेव है, जव नव कि विनाश को [मरणाको] प्राप्त करो होवे ।
ऐसे जोक (मोक्ष) तृष्णा विषयका होव है ऐसे विवक्षको प्राप्त होव है दुःख तृष्णाके कारण,
आद्यान्त होवेसे दृष्टिमा नवतका चाहती और दुर्गतीको भोगती दुःख कारणके कारणको
पानी है, इसीप्रकार यह पुण्यशान्ति होव है, पापशान्ति होव है, अतः ज्ञान विवक्ष-
नीक है ऐसे विवक्ष प्राप्त दुःखाङ्कुरोके द्वारा ज्ञान प्राप्त होव है । विवक्ष को नवतक
है और दुर्गतीको भोगते हुए विनाशपर्यन्त । अथपुनरपि विवक्ष्यते

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति —

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बंधकारणं विषमं ।

जं इन्द्रियैर्लब्धं तं सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।

यदिन्द्रियैर्लब्धं तत्सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥

बहुधा दुःखत्वं प्रकाशयति — सपरं सह परद्रव्यापेक्षया वर्तते सपरं भवतीन्द्रियसुखं, पारमार्थिकसुखं तु परद्रव्यनिरपेक्षत्वादात्माधीनं भवति । बाधासहितं तीव्रक्षुधातृष्णाद्यनेकबाधासहितत्वाद्बाधासहित-मिन्द्रियसुखं, निजात्मसुखं तु पूर्वोक्तसमस्तबाधारहितत्वादव्याबाधम् । विच्छिन्नं प्रतिपक्षभूतासातो-दयेन सहितत्वाद्विच्छिन्नं सान्तरितं भवतीन्द्रियसुखं, अतीन्द्रियसुखं तु प्रतिपक्षभूतासातोदयाभावान्नि-रन्तरम् । बंधकारणं दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षाप्रभृत्यनेकापध्यानवशेन भाविनरकादिदुःखोत्पादक-कर्मबन्धोत्पादकत्वाद्वन्धकारणमिन्द्रियसुखं, अतीन्द्रियसुखं तु सर्वापध्यानरहितत्वाद्वन्धकारणम् ।

अब, पुनः पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेक प्रकारसे दुःखरूप प्रकाशित करते हैं :-

गाथा ७६

अन्वयार्थ :- [यत्] जो [इन्द्रियैः लब्धं] इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है [तत् सौख्यं] वह सुख [सपरं] परसम्बन्धयुक्त, [बाधासहितं] बाधासहित [विच्छिन्नं] विच्छिन्न [बंधकारणं] बंधका कारण [विषमं] और विषम है; [तथा] इसप्रकार [दुःखम् एव] वह दुःख ही है ।

टीका :- परसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विच्छिन्न होनेसे, बन्धका कारण होनेसे, और विषम होनेसे, इन्द्रियसुख — पुण्यजन्य होनेपर भी — दुःख ही है ।

इन्द्रियसुख (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुआ पराश्रयताके कारण पराधीन है, (२) 'बाधासहित' होता हुआ खाने, पीने और मैथुनकी इच्छा इत्यादि तृष्णाकी व्यक्तियोंसे (तृष्णाकी प्रगटताओंसे) युक्त होनेसे अत्यन्त आकुल है, (३) 'विच्छिन्न' होता हुआ असातावेदनीयका उदय जिसे 'च्युत कर देता है ऐसे सातावेदनीयके उदयसे

^१ च्युत करना=हटा देना; पदभ्रष्ट करना; (सातावेदनीयका उदय उसकी स्थिति अनुसार रहकर हट जाता है धीरे असाता वेदनीयका उदय आता है)

परयुक्त, बाधासहित, खंडित, बंधकारण, विषम छे ।

जे इन्द्रियोथी लब्ध ते सुख ओ रीते दुःख जे खरे ॥ ७६ ॥

सपरत्वात् वाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बंधकारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्य-
मपीन्द्रियगुणं दुःखमेव स्यात् । सपरं हि सत् परप्रत्ययत्वात् पराधीनतया, वाधासहितं हि
मदननायोदयवृत्त्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तभिरपेतत्वात् अत्यन्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि
मदनद्वेष्टोदयप्रचयादितमद्वेष्टोदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्भूतविपक्षतया, बंधकारणं हि
सद्विषयोपभोगमार्गानुत्पन्नरागादिदोषनेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांशुघटनत्वाद्वद्वेष्टः सह-
तया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणत्वाद्यन्तविमंशुनतया च दुःखमेव भवति ।
अथैवं पुण्यमपि पापवद्दुःखमायनमायातम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोर्निष्ठांश्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति -

ण हि मण्णदि जो गुवं णत्थि विसेमो त्ति पुण्णयावापं ।

हिंउटि घोरमपारं नंमारं मोहसंछन्तो ॥ ७७ ॥

विषमं विषमं नाम, यन्मोपजमो यत्र तद्विषममनुभूयमानं तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नत्वात् विषमं, अतोऽनुभूयमानं
तु परमनुभूयमानं तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नम् । जं हिंउटिं यत्तं न मोहं दुःखमेव तथा तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नं
समापन्नम् । यस्यां यथा पूर्वोक्तप्रकारेण विच्छिन्नमविच्छिन्नं भवति तद्वद्वेष्टोदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्भूतविपक्षतया, बंधकारणं हि
सद्विषयोपभोगमार्गानुत्पन्नरागादिदोषनेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांशुघटनत्वाद्वद्वेष्टः सह-
तया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणत्वाद्यन्तविमंशुनतया च दुःखमेव भवति ।

प्रसवमानं होता इत्या श्रुतमर्थं आता हे, इत्यर्थे विच्छिन्नमविच्छिन्नत्वात् विषमं, अतोऽनुभूयमानं
तु परमनुभूयमानं तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नम् । जं हिंउटिं यत्तं न मोहं दुःखमेव तथा तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नं
समापन्नम् । यस्यां यथा पूर्वोक्तप्रकारेण विच्छिन्नमविच्छिन्नं भवति तद्वद्वेष्टोदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्भूतविपक्षतया, बंधकारणं हि
सद्विषयोपभोगमार्गानुत्पन्नरागादिदोषनेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांशुघटनत्वाद्वद्वेष्टः सह-
तया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणत्वाद्यन्तविमंशुनतया च दुःखमेव भवति ।

तत्र वि. पेसा हि तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नम् । जं हिंउटिं यत्तं न मोहं दुःखमेव तथा तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नं
समापन्नम् । यस्यां यथा पूर्वोक्तप्रकारेण विच्छिन्नमविच्छिन्नं भवति तद्वद्वेष्टोदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्भूतविपक्षतया, बंधकारणं हि
सद्विषयोपभोगमार्गानुत्पन्नरागादिदोषनेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांशुघटनत्वाद्वद्वेष्टः सह-
तया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणत्वाद्यन्तविमंशुनतया च दुःखमेव भवति ।

आतापं च तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नम् । जं हिंउटिं यत्तं न मोहं दुःखमेव तथा तद्विच्छिन्नमविच्छिन्नं
समापन्नम् । यस्यां यथा पूर्वोक्तप्रकारेण विच्छिन्नमविच्छिन्नं भवति तद्वद्वेष्टोदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वाद्भूतविपक्षतया, बंधकारणं हि
सद्विषयोपभोगमार्गानुत्पन्नरागादिदोषनेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांशुघटनत्वाद्वद्वेष्टः सह-
तया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणपरिणत्वाद्यन्तविमंशुनतया च दुःखमेव भवति ।

अथ, एतत्तु पुण्यपापयोर्निष्ठांश्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति -

पुण्यपापयोर्निष्ठांश्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति -

न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः ।

हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ७७ ॥

एवमुक्तकथेन शुभाशुभोपयोगद्वैतमित्युक्तदुःखद्वैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपापद्वैतमवतिष्ठते, उभयनाशयनतत्परमर्तत्वादिविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याण-

पुण्यानि जीवस्य तृणोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् । अथ निश्चयेन पुण्यपापविशेषो नास्तीति कथयन् पुण्यपापयोर्व्याख्यानमुपसंहरति - न हि खण्डि जो एवं न हि मन्यते य एवम् । किम् । पतिय निसेसो त्ति पुण्यपापानं पुण्यपापयोनिश्चयेन विशेषो नास्ति । स किं करोति । हिण्डति घोरमपारं संसारं हिण्डति भ्रमति । कम् । संसारम् । कथंभूतम् । घोरम् अपारं अभव्यापेक्षया । कथंभूतः । मोहसंछन्नो मोहप्रच्छादित इति । तथा हि -

गाथा ७७

अन्वयार्थः :- [एवं] इसप्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य और पापमें [विशेषः नास्ति] अन्तर नहीं है [इति] ऐसा [यः] जो [न हि मन्यते] नहीं मानता, [मोहसंछन्नः] वह मोहाच्छादित होता हुआ [घोरं अपारं संसारं] घोर अपार संसारमें [हिण्डति] परिभ्रमण करता है ।

टीका :- यों पूर्वोक्त प्रकारसे, शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति और सुखदुःखके द्वैतकी भाँति, परमार्थसे पुण्यपापका द्वैत नहीं टिकता - नहीं रहता, क्योंकि दोनोंमें अनात्मधर्मत्व अविशेष अर्थात् समान है । (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग-रूप द्वैत विद्यमान नहीं है, जैसे ^१ सुख और दुःखरूप द्वैत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार पुण्य और पापरूप द्वैतका भी अस्तित्व नहीं है; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आत्माके धर्म न होनेसे निश्चयसे समान ही हैं ।) ऐसा होने पर भी, जो जीव उन दोनोंमें - सुवर्ण और लोहेकी वेड़ीकी भाँति - ^२ अहंकारिक अन्तर मानता हुआ, अहमिन्द्रपदादि-सम्पदाओंके कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यन्त निर्भररूपसे (-गाढ़रूपसे) अवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे (-चित्तकी भूमि कर्मोपाधिके निमित्तसे रंगी हुई - मलिन विकृत होनेसे) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार किया है, ऐसा

^१ सुख = इन्द्रियसुख

^२ पुण्य और पापमें अन्तर होनेका मत अहंकारजन्य (अविद्याजन्य, अज्ञानजन्य है) ।

नहि मानतो—अे रीत पुण्ये पापमां न विशेष छे ।

ते मोहयी आच्छन्न घोर अपार संसारे भमे ॥ ७७ ॥

कालायत्तनिगद्योरिवाहृद्भारिकं विमेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदाविलम्पदां निदानमिति
निर्भरतरं धर्मानुरागमवलम्बते स चतुपरक्तवित्तमित्तितया तिरस्कृतगुह्योपयोगवक्तिरा-
संगारं गारीरं दुःखमेवानुभवति ॥ ७७ ॥

अर्थवमवधारितगुभागुभोपयोगाविमेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमण्ड्यास्यप्रमोषदुःख-
धयाय मुनिश्चितमनाः गुह्योपयोगमधिभवति —

एवं विदित्तयो जो दृष्टेसु ण रागमेति दोसं वा ।

उपयोगविसुद्धो नो दृष्टेति देहद्वैतं दुक्खं ॥ ७८ ॥

एवं विदित्तयो यो दृष्टेसु न रागमेति द्वेषं वा ।

उपयोगविसादः न धयजति देहोद्वेगं दःखं ॥ ७९ ॥

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तु-
स्वरूपः स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु तत्समग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परि-
वर्जयति स किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादन-
नुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति । ततो ममायमेवैकः शरणं
शुद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥

वा निजशुद्धात्मद्रव्यादन्येषु शुभाशुभसर्वद्रव्येषु रागं द्वेषं वा न गच्छति उवओगविसुद्धो सो रागादि-
रहितशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विशुद्धः सन् सः खवेदि देहोद्भवं दुःखं तप्तलोहपिण्ड-
स्थानीयदेहादुद्भवं अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखाद्विलक्षणं परमाकुलत्वोत्पादकं लोहपिण्डरहि-
तोऽग्निरिव घनघातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षपयतीत्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥

गाथा ७८

अन्वयार्थः :- [एवं] इसप्रकार [विदितार्थः] वस्तुस्वरूपको जानकर [यः] जो
[द्रव्येषु] द्रव्योंके प्रति [रागं द्वेषं वा] राग या द्वेषको [न एति] प्राप्त नहीं होता,
[सः] वह [उपयोगविशुद्धः] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [देहोद्भवं दुःखं] देहोत्पन्न
दुःखका [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीका :- जो जीव शुभ और अशुभ भावोंके अविशेषदर्शनसे (-समानताकी श्रद्धासे)
वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोंमें रहनेवाली,
समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्योंके प्रति राग और द्वेषको निरवशेषरूपसे छोड़ता है,
वह जीव, एकान्तसे उपयोगविशुद्ध (-सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे जिसने परद्रव्यका
आलम्बन छोड़ दिया है ऐसा वर्तता हुआ - लोहेके गोलेमेंसे लोहेके 'सारका' अनुसरण
न करनेवाली अग्निकी भाँति - प्रचंड घनके आघात समान शारीरिक दुःखका क्षय
करता है । (जैसे अग्नि लोहेके तप्त गोलेमेंसे लोहेके सत्वको धारण नहीं करती
इसलिये अग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, उसीप्रकार परद्रव्यका आलम्बन न
करनेवाले आत्माको शारीरिक दुःखका वेदन नहीं होता ।) इसलिए यही एक शुद्धोपयोग
मेरी शरण है ॥ ७८ ॥

अब, सर्व सावद्योगको छोड़कर चारित्र अङ्गीकार किया होनेपर भी यदि मैं
शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका 'उन्मूलन न करूँ, तो मुझे शुद्ध आत्माकी

१ सार=सत्व, घनता, कठिनता ।

२ उन्मूलन=जड़मूलसे निकाल देना; निकन्दन ।

अथ यदि सर्वसाधनयोगमर्तात्य चरित्रमुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशात्तया मोहादीन्मूलयामि, ततः कुतो मे मुद्रात्मलाभ इति सर्वारम्भेऽप्योत्तिष्ठते -

चत्ता पावारंभं समुद्दिठवो वा नृहुम्मि चरियम्मि ।

ण जहदि जदि मोहादो ण लहदि लो जप्पणं सुद्धं ॥ ७६ ॥

त्यक्त्वा पापारम्भं समुत्थितो वा शुभे चरित्रे ।

न जहति यदि मोहादीन् न भवेत् न आत्मकं मुद्रम् ॥ ७६ ॥

यो हि नामार्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्यवस्येः परिचिन्तयति न चाल्मात्मानं परिचिन्तयति, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । अर्हंतोऽपि पातजात्यागतकर्तृत्वरूपेण परिस्पष्टमात्मगतं, ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तच्चान्वयो द्रव्यं, अन्यगतिशेषणं गुणः, अन्यव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यर्हति सर्वतो विमुक्त्यै विभूमि कर्मणि स्वमनसा समयमुत्पश्यति । यश्चेतनोऽयमित्यन्वयस्तद्द्रव्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्यव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्रित्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव

भूतममूर्तमसंख्यातप्रदेशं शुद्धचैतन्यान्वयरूपं द्रव्यं चेति । इत्थंभूत द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं पूर्णमर्हदभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चान्निश्चयनयेन तदेवागमसारपदभूतयाऽऽद्यात्मभाषया निजशुद्धात्मभावनाभिमुखरूपेण सविकल्पस्वसंवेदनजानेन तथैवागमभाषयाऽप्रवृत्तिहरणापूर्णहरणानिवृत्तिहरणसंज्ञदर्शनमोहक्षपणसमर्थपरिणामविशेषवत्त्वेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पस्वरूपे प्राप्ते,

अन्वयके आश्रित रहनेवाला 'चैतन्य' विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर अप्रवृत्त 'अन्वयव्यतिरेक' वे पर्यायें हैं — जो कि चिद्विवर्तनकी [-आत्माके परिणमनकी] ग्रन्थियाँ [गांठें] हैं ।

अब, इसप्रकार त्रैकालिकको भी [-त्रैकालिक आत्माको भी] एक कालमें समझ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोंको भूलते हुए हारमें अन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तनोंका चेतनमें ही संक्षेपण [अंतर्गत] करके, तथा ^३विशेषणविशेष्यताकी वासनाका ^३अन्तर्धान होनेसे — जैसे सफेदीको हारमें ^४अन्तर्हित किया जाता है, उसीप्रकार — चैतन्यको चेतनमें ही अन्तर्हित करके, जैसे मात्र ^५हारको जाना जाता है, उसीप्रकार केवल आत्माको जानने पर, उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-क्रियाका विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है;

^१ अन्वयव्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक ।

^२ विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है ।

^३ अंतर्धान = अदृश्य होजाना ।

^४ अंतर्हित = गुप्त; अदृश्य ।

^५ हारको खरीदनेवाला मनुष्य हारको खरीदते समय हार, उसकी सफेदी और उसके मोतियों इत्यादिकी परीक्षा करता है, किन्तु बादमें सफेदी और मोतियोंको हारमें ही समाविष्ट करके उनका लक्ष छोड़कर वह मात्र हारको ही जानता है । यदि ऐसा न करे तो हारके पहिने पर भी उसकी सफेदी आदिके विकल्प बने रहनेसे हारको पहननेके सुखका वेदन नहीं कर सकेगा ।

प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्ताश्रितेन एव नक्षिप्य विरोधपविरोध्यत्ववास्तवतान्तर्यानाद्व-
निमातमिव प्रालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवलं प्रालम्बमिव केवलमात्मानं
परिच्छिद्यतस्तदुत्तरोत्तरक्षणदीयमाणकृतं कर्मक्रियाविभागतया निष्क्रियं चिन्मात्रं
भावमधिगतस्य जातस्य मणेरिवाकम्पप्रवृत्तनिर्मलालोकस्यावश्यमेव निराश्रयतया मोहनमः
प्रतीयते । यद्येवं लब्धो मया मोह्याहिर्नोद्विज्योपायः ॥ ८० ॥

अथैवं प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दण्डुर्निति जागर्ति -

जीवो वदगदमोहो उवलढो तच्चमप्यजो नम्मं ।

जहदि जदि रागदोमे नो अपाणं नहदि नुहं ॥ ८१ ॥

जीवो व्यपगतमोहो जगत्पामनीं परमात्मनः सम्यक् ।

जहति यदि मातृपौत्रं स आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपदर्शितरूपेणोपायेन मोहको जहति सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धात्मनः अनुभवति । यदि पुनः पुनरपि ताननुवर्तते तदा

चारित्र्यमोहनं जहतीरोऽस्तीति मत्वाऽजगत्पामनीं परमात्मनः स्वस्वभावमभिव्यक्त्यामणेः रक्षणार्थं जगतीति कथयति - जीवो जीवः कर्ता । निमित्तम् । व्यपगतमोहो शुद्धात्मतत्त्वमपि पतिवन्धकमिवापि तदर्थं न मोहः । पुनरपि किञ्चिद्विष्टः । उपलब्धवान् जगत्पामनीं । किम् । तत्त्वं परमात्मदेकरूपभावात्मतत्त्वम् । कस्य संबन्धि । अप्यसौ निजशुद्धात्मनः । कथम् । समं सम्यक् संशयादिरहितत्वेन जहति यदि रागद्वेषौ शुद्धात्मानुभूतिबन्धनीतरागचारित्र्यप्रतिबन्धकौ चारित्र्यमोहसंजी रागद्वेषौ यदि त्यजति सोऽप्यपणं लहति शुद्धं स एवमभेदरत्नवपुर्गणितो जीवः शुद्धतुल्यदेकरूपभावात्मानं लभते

अब, इसप्रकार मैंने चित्तामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, ऐसा विचार कर जागृत रहता है :-

गाथा ८१

अन्वयार्थ :- [व्यपगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है और [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] आत्माके सम्यक् तत्त्वको (-सच्चे स्वरूपको) [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [रागद्वेषौ] रागद्वेषको [जहति] छोड़ता है, [सः] तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका :- इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् आत्मतत्त्वको (यथार्थ स्वरूपको) प्राप्त करके भी यदि जीव रागद्वेषको निर्मूल करता है, तो शुद्ध आत्माका अनुभव करता है । (किन्तु) यदि पुनः-पुनः उनका अनुसरण करता है, - रागद्वेषरूप परिणमन करता है, तो प्रमादके अधीन होनेसे शुद्धात्मतत्त्वके अनुभवरूप चित्तामणि-रत्नके चुराये जानेसे अन्तरंगमें खेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुझे रागद्वेषको दूर करनेके लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ।

भावार्थ :- ८० वीं गाथामें बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, अर्थात् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्र्यके प्रतिबन्धक राग-

जीव मोहने करी दूर, आत्मस्वरूप सम्यक् पामीने ।

जो रागद्वेष परिहरे तो पामतो शुद्धात्मने ॥ ८१ ॥

प्रमादतन्त्रतया तुण्डितशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भचित्तागतोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेष-
निषेधायात्यन्तं जागरितव्यम् ॥ ८१ ॥

अथायमेवंशो भगवद्भिः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति
मतिं व्यवस्थापयति -

नव्वे वि य अरहंता तेण विधानेण वुविद्वक्कम्मंता ।

किच्चा तथोपदेसं णिव्वादा ते णमो तेनि ॥ ८२ ॥

नव्वेणि चारुण्यत्तेन विधानेन वुविद्वक्कम्मंताः ।

इत्या तथोपदेसं निव्वत्तात्ते नमस्तेस्यः ॥ ८२ ॥

यतः खल्वतीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीर्थकराः, प्रकारान्त-
रस्यासंभवादसंभावितद्वैतेनामुनैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततया

इत्युपदेशं कृत्वा णिष्वादा निर्वृता अक्षयानन्तमुखेन तृप्ता जाताः, ते ते भगवन्तः । नमो तेसि एवं
मोक्षमार्गनिश्चयं कृत्वा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवास्तस्मै निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेश-
केभ्योर्हृद्ग्रह्यं तदुभयस्वरूपाभिलाषिणः सन्तो 'नमोस्तु तेभ्य' इत्यनेन पदेन नमस्कारं कुर्वन्तीत्य-
भिप्रायः ॥ ८२ ॥ अथ रत्नत्रयाराधका एव पुरुषा दानपूजागुणप्रशंसानमस्कारार्हा भवन्ति नान्या
इति कथयति —

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था ।

पूजासक्काररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसि ॥ ६७ ॥

दंसणसुद्धा निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वसाधकेन मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितेन
तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणेन दर्शनेन शुद्धा दर्शनशुद्धाः । पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथंभूताः । णाण-
पहाणा निरुपरागस्वसंवेदनज्ञानसाधकेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमागमाभ्यासलक्षणज्ञानेन प्रधानाः
समर्थाः प्रौढा ज्ञानप्रधानाः । पुनश्च कथंभूताः । समग्गचरियत्था निर्विकारनिश्चलात्मानु-
भूतिनलक्षणनिश्चयचारित्रसाधकेनाचारादिशास्त्रकथितमूलोत्तरगुणानुष्ठानादिरूपेण चारित्र्येण समग्राः
परिपूर्णाः समग्रचारित्रस्थाः पूजासक्काररिहा द्रव्यभावलक्षणपूजा गुणप्रशंसा सत्कारस्तयोरर्हा योग्या
भवन्ति । दाणस्स य हि दानस्य च हि स्फुटं ते ते पूर्वोक्तत्रययाधाराः । णमो तेसि नमस्तेभ्य इति
नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ६७ ॥ एवमाप्तात्मस्वरूपविषये मूढत्वनिरासार्थं गाथासप्तकेन
द्वितीयज्ञानकण्डिका गता । अथ शुद्धात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतमोहस्य स्वरूपं भेदांश्च प्रतिपादयति —

गाथा ८२

अन्वयार्थः :- [सर्वे अपि च] सभी [अर्हन्तः] अरहन्त भगवान् [तेन विधानेन]
उन्मो विधिसे [क्षपितकर्माशाः] कर्माशोंका क्षय करके [तथा] तथा उसीप्रकारसे
[उपदेशं कृत्वा] उपदेश करके [निर्वृताः ते] मोक्षको प्राप्त हुए हैं [नमः तेभ्यः] उन्हें
नमस्कार हो ।

टीका :- अतीत कालमें क्रमशः हुए समस्त तीर्थकर भगवान्, 'प्रकारान्तरका
असंभव होनेसे जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माशों (ज्ञाना-
वरणादि कर्म भेदों) का क्षय स्वयं अनुभव करके (तथा) 'परमाप्तताके कारण

१ प्रमाणम् = अन्य प्रकार (कर्मक्षय एक ही प्रकारसे होता है, अन्य-प्रकारसे नहीं होता, इसलिये उस कर्मक्षयके
प्रकारसे द्वैत अर्थात् दो-स्वपत्ता नहीं है) ।

२ परमाप्त = परम आप्त; परम विश्वाससाय (तीर्थकर भगवान् सर्वज्ञ और वीतराग होनेसे परम आप्त हैं, यथार्थ
उपलब्ध हैं) ।

परेषामप्यापत्तयामिदानीत्ये वा मुमुक्षुणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः, ततो
नान्यद्वर्त्मं निर्वाणस्येन्द्रियायंते । अलमयदा प्रवर्तितेन । व्यवस्थिता मतिमनः । नमो
भगवद्भूयः ॥ ८२ ॥

अथ गुह्यात्मनाभपरिपन्थिनो मोहान् स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति -

दृष्ट्यादिषु मूढो भावो जीवन्त्य हवति मोहो ति ।

बुद्धमदि तेणच्छृणो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥

द्रव्यादिषु मूढो भावो जीवन्त्य भवति मोह इति ।

धुम्यति नेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

यो हि द्रव्यगुणपर्यायितुः पूर्वगुणवर्णितो जीवोऽप्रतिपत्तिलक्षणो मूढो भावः स एव मोहः । तेन तत्त्वप्रतिपत्तिः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्मगुणतया परपर्यायात्मात्मपर्यायित्वेन प्रतिपत्तमानः प्रकटद्वैतरसंस्कारतया परद्रव्योवाहरहृत्वात्मनो, द्रव्योद्देशात् सर्वोपादानेऽपि प्रवर्तितवृत्तो रुचितारुचितेभ्यो विषयेषु रागद्वेषालुपक्षिण्य, भक्ष्यतरण्योभारद्वयहृतः सेतुबन्ध इव द्वेषा विदार्यमाणा नितरां क्षोभमुपैति । अतो मोहरागद्वेषेणादिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥

वच्छिन्नो भस्मितः सन्नधुमिवात्यतत्त्वविपरीतेन धोमेन धोमं स्वरूपचलनं विपर्ययं गच्छति । किं कृत्वा । पण्य रागं द द्वेषं वा निर्विकारगुणात्मनो विपरीतमिष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरूपं चारित्र्यमोहसंज्ञं रागद्वेषं वा प्राप्य वेति । अनेन किमुक्तं भवति । मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषपद्वयं चारित्र्यमोहश्चेति विभूतिको मोह इति ॥ ८३ ॥ अयं दुःखहेतुभूतबन्धस्य कारणभूता रागद्वेषमोहा

गाथा ८३

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मूढः भावः] द्रव्यादि सम्बन्धी मूढ भाव (-द्रव्यगुणपर्यायिसम्बन्धी जो मूढतारूप परिणाम) [मोहः इति भवति] वह मोह है [तेन अवच्छिन्नः] उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य] राग अथवा द्वेषको प्राप्त करके [क्षुभ्यति] क्षुब्ध होता है ।

टीका :— धतूरा खाये हुए मनुष्यकी भाँति, जीवके जो पूर्व वर्णित द्रव्य-गुण-पर्याय हैं उनमें होनेवाला 'तत्त्व-अप्रतिपत्तिलक्षण मूढ भाव वह वास्तवमें मोह है । उस मोहसे निजरूप आच्छादित होनेसे यह आत्मा परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे, परगुणको स्वगुणरूपसे, और परपर्यायियोंको स्वपर्यायरूप समझकर—अंगीकार करके, अति रूढ़—दृढ़तर संस्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ, 'दग्ध' इन्द्रियोंकी रुचिके वशसे 'अद्वैतमें भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, रुचिकर-अरुचिकर विषयोंमें रागद्वेष करके अति प्रचुर जलसमूहके वेगसे प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध (पुल) की भाँति दो भागोंमें

१ तत्त्व अप्रतिपत्तिलक्षण=तत्त्वकी अप्रतिपत्ति (-अप्राप्ति, अज्ञान, अनिर्णय) जिसका लक्षण है ऐसा ।

२ दग्ध=जली हुई; हल्की; शापित । ('दग्ध' तिरस्कारवाचक शब्द है)

३ इन्द्रियविषयोंमें—पदार्थोंमें 'यह अच्छे हैं और यह बुरे' इसप्रकारका द्वैत नहीं है; तथापि वहाँ भी मोहाच्छादित जीव अच्छे—बुरेका द्वैत उत्पन्न कर लेते हैं ।

अथानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिद्वयापि मोहस्य क्षयमाप्नुवति —

मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणदस्त जीवस्त ।

जायते विविधो बंधो तस्मा ते संखड्डवत्त्वा ॥ ८४ ॥

मोहेन वा रागेण वा दोषेण वा परिणदस्त जीवस्त ।

जायते विविधो बन्धस्तस्मात् संखड्डवित्त्वाः ॥ ८४ ॥

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य, मोहेन वा रागेन वा द्वेषेन वा परिणतस्य, तृणपटलावच्छन्नगतसंगतस्य करेणुतृणीगात्रासक्तस्य प्रतिस्त्रिददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव, भवति नान नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनित्यकार्यकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निर्मूलकारणं कृत्वा ध्वनीयाः ॥ ८४ ॥

अथामी अमीभिर्लिङ्गैरूपलब्धोद्भवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयति -

अदृष्टे अजधाग्रहणं करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।

विसएसु य प्संगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥

सर्वप्रकारोपादेयभूतस्वाभाविकमुखविपरीतस्य नारकादिदुःखस्य कारणभूतो विविधबन्धो जायते । तस्मात्ते संखवद्भवन्त यतो रागद्वेषमोहपरिणतस्य जीवस्येत्यंभूतो बन्धो भवति ततो रागादिरहित-शुद्धात्मध्यानेन ते रागद्वेषमोहा सम्यक् ध्वयितव्या इति तात्पर्यम् ॥ ८४ ॥ अथ स्वकीयस्वकीयलिङ्ग-रागद्वेषमोहान् ज्ञात्वा यथासंभवं त एव विनाशयितव्या इत्युपदिशति - अदृष्टे अजधाग्रहणं शुद्धात्मा-दिपदार्थे यथास्वरूपस्थितेऽपि विपरीताभिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीतः करुणाभावो दयापरिणामश्च अथवा व्यवहारेण करुणाया अभावः ।

भावार्थ :- (१) हाथीको पकड़नेके लिये धरतीमें खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके अज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पड़ता है और वह इसप्रकार पकड़ा जाता है । (२) हाथीको पकड़नेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है; उसके शारीरिक रागमें फँसनेसे हाथी पकड़ा जाता है (३) हाथी पकड़नेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है; उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़नेके लिये दौड़ता है और इसप्रकार वह पकड़नेवालोंके जालमें फँस जाता है ।

उपर्युक्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) अज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसीप्रकार जीव (१) मोहसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥

अर्थो तणुं अयथाग्रहणं, करुणा मनुजतिर्यचमां ।

विषयो तणो वणी संग, - लिंगो जाणवां आ मोहनां ॥ ८५ ॥

अथ अथवाग्रहणं करणमावच्छ निर्यम् मनुष्येषु ।

विषयेषु च प्रमद्वे मोहस्यन्तानि निवृत्तानि ॥ ८५ ॥

अथानामयानमग्रप्रतिपत्त्या निर्यम् मनुष्येषु प्रेक्षाहोष्यपि कान्धदुष्ट्या च मोहम-
भाष्टविषयप्रमदेन नगमनमोष्टविषयप्रतिपत्त्या द्वेष्टमिति त्रिभिर्निर्गमैरधिगम्य भगिनि
संभ्यदपि त्रिभूमिवोर्गपि मोहो निवृत्तव्यः ॥ ८५ ॥

परिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यमुना पूर्वं तदर्थमागमाभ्यासं कारयति । अथवा द्रव्यगुणपर्याय-
त्वेरर्हत्परिज्ञानात्मात्मपरिज्ञानं भावेति यदुक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पात-
निकाद्वयं नमसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति - जिणस्तस्यादो अट्ठे पत्तनरादीहि बुज्झसो नियमा
जिनशास्त्रात्सकाशात्तुद्धात्मादिपदार्थान् प्रत्यक्षादिपमाणैर्बुध्यमानस्य जानतो जीवस्य नियमादि-
श्रव्यात् । किं एनं भवति । लोपनि मोहोपचयो दुरभिनिव्रेणसंस्कारकारी मोहोपचयः क्षीयते प्रलीयते

वे दर्शनमोहके चित्त हैं, इष्ट विषयोंमें प्रीति रागका चित्त है और अनिष्ट विषयोंमें
अप्रीति द्वेषका चित्त है । इन चित्तोंसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुओंको
उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५ ॥

अब मोहक्षय करनेका उपायान्तर (दूसरा उपाय) विचारते हैं :-

गाथा ८६

अन्वयार्थ :- [जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिभिः] प्रत्यक्षादि
प्रमाणोंसे [अर्थान्] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य] जाननेवालेके [नियमात्] नियमसे
[मोहोपचयः] 'मोहोपचय [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्रं]
शास्त्रका [समध्येतव्यम्] सम्यक् प्रकारसे अध्ययन करना चाहिये ।

टीका :- द्रव्य-गुण-पर्यायस्वभावसे अरहंतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका
ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमें पहले (८० वीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया था, वह
वास्तवमें इस (निम्नलिखित) उपायान्तरकी अपेक्षा रखता है । (वह उपायान्तर क्या
है सो कहा जाता है:-)

१ मोहोपचय=मोहका उपचय । (उपचय=संचय; समूह)

शास्त्रो वडे प्रत्यक्ष आदिथी जाणतो जे अर्थ ने ।

तसु मोह पामे नाश निश्चय; शास्त्र समध्ययनीय छे ॥ ८६ ॥

यत्किञ्च द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाहृतो ज्ञानावाप्तमस्तथाज्ञानं मोहद्वयोपयोग्यत्वेन प्राक्प्रतिपन्नम्, तत् तदुपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथममभिज्ञानमप्रमत्तस्य सर्व-
ज्ञोपलक्षणं सर्वतोऽप्यवधारितं माहृतं प्रमाणमात्रस्य श्रोतव्यमस्मात्कामादुद्बोद्धव्यमिति
सर्वद्वन्द्वान्तरिपदः सहस्रवृद्धयान्तोद्बोधेदवधारिता प्रत्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाण-
ज्ञानेन तच्छतः समस्तमपि चक्षुःज्ञानं परिशिष्टम्तः श्रोयत एतान्वाभिनिन्देत्संश्रय-
शान्तिं मोहोपशयः । इतो हि मोहद्वयोः परमं मोहवह्नोपशयनं भावज्ञानावाप्तमवबोद्धव्यं
परिणामेन सम्पन्नधीरमानुषायास्तन्म ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्माणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिति वितर्कयति -

द्ववाणि गुणा तैसि पज्जाया अट्ठसण्णया भणिया ।

तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दव्व त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

पज्जाया अट्ठसण्णया भणिया द्रव्याणि गुणास्तेषां द्रव्याणां पर्यायाश्च त्रयोऽप्यर्थसंज्ञया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । तेसु तेषु त्रिषु द्रव्यगुणपर्यायेषु मध्ये गुणपज्जयाणं अप्पा गुणपर्यायाणां संबन्धी आत्मा स्वभावः । कः इति पृष्टे । दव्व त्ति उवदेसो द्रव्यमेव स्वभाव इत्युपदेशः, अथवा द्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्टे गुणपर्यायाणामात्मा एव स्वभाव इति । अथ विस्तरः— अनन्तज्ञान-सुखादिगुणान् तथैवामूर्तत्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादपर्यायांश्च इयति गच्छति परिणमत्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । किम् । शुद्धात्मद्रव्यम् । तच्छुद्धात्मद्रव्यमाधारभूतमियति गच्छन्ति

अब, जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें अर्थोंकी व्यवस्था (-पदार्थोंकी स्थिति) किस प्रकार है सो विचार करते हैं :-

गाथा ८७

अन्वयार्थ :- [द्रव्याणि] द्रव्य, [गुणाः] गुण [तेषां पर्यायाः] और उनकी पर्यायों [अर्थसंज्ञया] 'अर्थ' नामसे [भणिताः] कही गई हैं । [तेषु] उनमें, [गुणपर्यायाणाम् आत्मा द्रव्यम्] गुण-पर्यायोंका आत्मा द्रव्य है (गुण और पर्यायोंका स्वरूप-सत्त्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं हैं) [इति उपदेशः] इसप्रकार (जिनेन्द्रका) उपदेश है ।

टीका :- द्रव्य, गुण और पर्यायोंमें अभिधेयभेद होने पर भी अभिधानका अभेद होनेसे वे 'अर्थ' हैं [अर्थात् द्रव्यों, गुणों और पर्यायोंमें वाच्यका भेद होनेपर भी वाचकमें भेद न देखें तो 'अर्थ' ऐसे एक ही वाचक (-शब्द) से ये तीनों पहिचाने जाते हैं] । उसमें (इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायोंमेंसे), जो गुणोंको और पर्यायोंको प्राप्त करते हैं - पहुँचते हैं अथवा जो गुणों और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं - पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे द्रव्य हैं, जो द्रव्योंको आश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैं - पहुँचते हैं - अथवा जो आश्रयभूत द्रव्योंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं - पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे गुण हैं, जो

'अर्थ' धातुमें 'अर्थ' शब्द बना है । 'अर्थ' अर्थात् पाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जाना । 'अर्थ' अर्थात् (१) जो पाने - प्राप्त करे - पहुँचे, अथवा (२) जिसे पाया जाये - प्राप्त किया जाये - पहुँचा जाये ।

द्रव्यो, गुणो ने पर्यायो सो 'अर्थ' संज्ञा थी कहाँ ।

गुण-पर्यायोंको आत्मा छे द्रव्य जिन-उपदेशमां ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि गुणान्तेषां पर्याया अयंमंजया भविताः ।

तेषु गुणपर्यायाप्तामात्मा द्रव्यमित्युच्यते ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणश्च पर्यायाश्च अविभेद्यभेदेऽर्थाभिधानाभेदेन अर्थाः । तत्र गुणपर्या-
यानियतिं गुणपर्यायसंयन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्चयमेवेत्यति द्रव्यमात्रमुच्ये-
त्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि अमपर्यायाभेदेत्यति द्रव्यः अमपर्यायाभेदायन्त इति

वा अर्थाः पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादींश्च पर्यायानिर्याति तैर्य-
माणं वा अर्थो द्रव्यस्थान्तीयं, यथा च सुवर्णस्याश्वत्थेनेत्युक्तिर्यतेनाश्वभूतेनार्यमाणा वा अर्थाः
पीततादयो गुणाः, यथा च सुवर्णं क्रमपरिणामेनेत्युक्तिर्यतेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः
कुण्डलादयः पर्यायाः । एवमव्यवृत्ताणि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु
पीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सुवर्णादिपृथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुण-
पर्यायेषु गुणपर्यायाणां द्रव्यादपृथग्भावाद्द्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अथैवं मोहक्षयणोपायभूतजिनेश्वरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽर्थक्रियाकारीति पौरुषं
व्यापारयति -

द्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्ठे पूर्वोक्तगुणपर्याया एव । एवं ज्ञेयद्रव्यगुणपर्यायाणामध्यर्थसंज्ञा
बोद्धव्येत्यर्थः ॥ ८७ ॥ अथ दुर्लभजनोपदेशं लब्ध्वापि य एव मोहरागद्वेषान्निहन्ति स एवाज्ञेय-

और जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंमें (-इन तीनोंमें, पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंका) सुवर्णसे अपृथक्त्व होनेसे उनका (-पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंका) सुवर्ण ही आत्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोंमें गुण - पर्यायोंका द्रव्यसे अपृथक्त्व होनेसे उनका द्रव्य ही आत्मा है (अर्थात् द्रव्य ही गुण और पर्यायोंका आत्मा-स्वरूप-सर्वस्व-सत्त्व है) ।

भावार्थ :- ८६ वीं गाथामें कहा है कि जिनशास्त्रोंका सम्यक् अभ्यास मोहक्षयका उपाय है । यहाँ संक्षेपमें यह बताया है कि उन जिनशास्त्रोंमें पदार्थोंकी व्यवस्था किस-प्रकार कही गई है । जिनेन्द्रदेवने कहा है कि - अर्थ (पदार्थ) अर्थात् द्रव्य, गुण, और पर्याय । इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं है, और इन तीनोंमें गुण और पर्यायोंका आत्मा (-उसका सर्वस्व) द्रव्य ही है । ऐसा होनेसे किसी द्रव्यके गुण और पर्याय अन्य द्रव्यके गुण और पर्यायरूप किंचित् मात्र नहीं होते, समस्त द्रव्य अपने-अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं । - ऐसी पदार्थोंकी स्थिति मोहक्षयके निमित्तभूत पवित्र जिनशास्त्रोंमें कही है ॥ ८७ ॥

अब इसप्रकार मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुषार्थ 'अर्थक्रियाकारी है इसलिये पुरुषार्थ करता है :-

१ अर्थक्रियाकारी=प्रयोजनभूत क्रियाका (सर्वदुःखपरिमोक्षका) करनेवाला ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलवम जोण्हसुवेसं ।

सो सव्वदुखमुओथं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

जो मोहरागदो पाणिहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेसम् ।

न सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि दार्पण्यसि महालवज्जपथे वयमायमुं समुत्तम्यापि जैनेश्वरं निमित्तमग्धा-
निधारापयन्यानीयमुपदेसं य एव मोहरागदोपायासुपरि दृढतरं निगतवन्ति न एव
निमित्तदुःखनिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नायने व्यापारः कञ्चानप्यणिगिब । अत एव
महात्मनेन मोहधषणात् पुण्यकारे निर्णयार्थ ॥ ८८ ॥

दृष्टव्यं प्राप्नोतिपरावेदार्थं — जो मोहरागदोसे णिहणदि न एव मोहरागदो पाणिहन्ति । किं ज्ञायं ।
महात्मने उपलभ्य प्राप्य । यम् । जोण्हसुवेसं जैनमुपदेसम् । सो सव्वदुखमुओथं पावदि न
सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति । वेस । अचिरेण कालेन प्राप्नोतिपरावेदार्थं । ज्ञायं — निमित्तदुःखनिमोक्षं
य निमित्तदुःखनिमोक्षपरमा जैनमुपदेसं प्राप्य मोहरागदोपायासुपरि दृढतरं निमित्तदुःखनिमोक्षं
निमित्तदुःखनिमोक्षपरमा जैनमुपदेसं प्राप्य मोहरागदोपायासुपरि दृढतरं निमित्तदुःखनिमोक्षं प्राप्य
मोहरागदोपायासुपरि दृढतरं निमित्तदुःखनिमोक्षं प्राप्य मोहरागदोपायासुपरि दृढतरं निमित्तदुःखनिमोक्षं प्राप्य

अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयत्नते -

णाणप्पगमप्पाणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥ ८६ ॥

ज्ञानात्मकमात्मानं परं च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम् ।

जानाति यदि निश्चयतो यः स मोहक्षयं करोति ॥ ८६ ॥

त्यर्थः ॥ ८८ ॥ एवं द्रव्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणार्थं गाथापट्केन तृतीयज्ञानकण्डिका गता । अथ स्वपरात्मनोर्भेदज्ञानात् मोहक्षयो भवतीति प्रज्ञापयति - णाणप्पगमप्पाणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं

पर अतिदृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व दुःखोंसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण आरम्भसे (प्रयत्नपूर्वक) मोहका क्षय करनेके लिये मैं पुरुषार्थका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ८८ ॥

अब, स्व-परके विवेककी (-भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है, इसलिये स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं :-

गाथा ८९

अन्वयार्थ :- [यः] जो [निश्चयतः] निश्चयसे [ज्ञानात्मकं आत्मानं] ज्ञानात्मक होने अपनेको [च] और [परं] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्] निज निज द्रव्यत्वसे संबद्ध (-संयुक्त) [यदि जानाति] जानता है, [सः] वह [मोह क्षयं करोति] मोहका क्षय करता है ।

टीका :- जो निश्चयसे अपनेको स्वकीय (अपने) चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे संबद्ध (-संयुक्त) और परको परकीय (दूसरेके) 'यथोचित द्रव्यत्वसे संबद्ध ही जानता है, वही (जीव), जिने कि सम्यक् रूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है । इसलिये मैं स्व-परके विवेकके लिये प्रयत्नशील हूँ ॥ ८९ ॥

१. दव्वत्तणाहिसंबद्धं - चेतन या अचेतन (पुद्गलादि द्रव्य परकीय अचेतन द्रव्यत्वसे और अन्य आत्मा परकीय चेतन द्रव्यत्वसे संबद्ध है)

जे ज्ञानरूप निज आत्मने, परने वणी निश्चय वडे ।

द्रव्यत्वथी संबद्ध जाणे, मोहनो क्षय ते करे ॥ ८९ ॥

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन ययो-
चित्तेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्बन्धवात्तत्वात्परविदेकः
नश्यत्वं मोहं धरति । अतः स्वपरविदेकस्य प्रयत्नोत्थितः ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविदेकनिर्दिष्टनागमनो विद्यानख्येत्युपसंहृति -

तस्मात्तन्निमित्तमग्नादो नृपोहं आदं परं च द्रव्येभ्यः ।

अभिगच्छतु निमित्तमोहं दृष्टुं जदि अण्णो अण्ण ॥ ९० ॥

तस्माज्जनमार्गाद्गुणैर्गम्यात् परं च द्रव्येभ्यः ।

अभिगच्छतु निमित्तमोहमिच्छति दृष्टुं जदि अण्णो अण्ण ॥ ९१ ॥

यो हि नास्तेतानि तदाद्याहितत्वेन सामान्यमनुव्रजत्यपि स्वस्वपास्तित्वे-
नाश्लिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्नवन्नश्वद्भानो वा एवमेव श्रामण्ये-
नात्मानं दमयति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणूकनककणिकाविशेषा-
दङ्गुलिधावकात्कनकलाभ इव निरुपरागततत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूति-
मनुभवति ॥ ६१ ॥

श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति - सत्तासंबन्धे महासत्ता-
संबन्धेन सहितान् एदे एतान् पूर्वोक्तशुद्धजीवादिपदार्थान् । पुनरपि किंविशिष्टान् । सविशेषे विशेष-
सत्तावान्तरसत्ता स्वकीयस्वकीयस्वरूपसत्ता तथा सहितान् जो हि णेव सामण्ये सद्बुद्धि यः कर्ता
द्रव्यश्रामण्ये स्थितोऽपि न श्रद्धात्ते हि स्फुटं ण सो समणो निजशुद्धात्मकनिरूपणश्रयसम्पन्नत्वपूर्वक-
परमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति । इत्थंभूतभावश्रामण्याभावात् ततो
धम्मो ण संभवदि तस्मात्पूर्वोक्तद्रव्यश्रमणात्सकाशान्निक्परागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणधर्मोऽपि न संभव-
तीति सूत्रार्थः ॥ ६१ ॥ अथ 'उवसंपयामि सम्मं' इत्यादि नमस्कारगाथायां यत्प्रतिज्ञातं, तदनन्तरं

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निश्चित किया है ऐसे इस आत्माको विकार-
कारी मोहांकुरका प्रादुर्भाव नहीं होता ।

भावार्थ :- स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है । वह
स्व-परका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोंको यथार्थतया जानकर किया जा
सकता है ॥ ६० ॥

अब, न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि - जिनेन्द्रोक्त अर्थोंके श्रद्धान विना धर्म
लाभ (शुद्धात्मअनुभवरूप धर्मप्राप्ति) नहीं होता -

गाथा ९१

अन्वयार्थ :- [यः हि] जो (जीव) [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामें [एतान् सत्ता-
संबद्धान् सविशेषान्] इन 'सत्तासंयुक्त' 'सविशेष' पदार्थोंकी [न एव श्रद्धाति] श्रद्धा
नहीं करता, [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है; [ततः धर्मः न संभवति] उससे
धर्मका उद्भव नहीं होता (अर्थात् उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता ।)

१ सत्तासंयुक्त=अस्तित्ववाले ।

२ सविशेष=विशेषसहित; भेदवाले; भिन्न-भिन्न ।

तत्कालं तम्मयं ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्येव्वो' इति आत्मामो धर्मत्वमासूत्रयितुमुपक्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मो परिणदप्पा अप्पा' इति मूलसंयोग-जुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति निर्वाणसुखसाधनतुल्ययोगोर्जात्मा प्रारम्भः, शुभाशुभ-योगी च विरोधिनी निर्व्वरत्ती, शुद्धोपयोगसमयं चोपनिषत्, तत्प्रसादो ज्ञाना-नन्दो सहजो सपुद्गोतयता संवेदनस्वरूपं गुणस्वरूपं च प्रयोजितम्, तद्वत्ता कथं कथमापि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्पृहानात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्य-तामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मोघ स्वयं साक्षात्तम एवास्मीत्य-वतिष्ठते -

श्रमणाद्धर्मोऽपि न भवति । नहि कथं श्रमणो भवति, इति पृष्ठे प्रत्यक्षं पश्यन् आनामिकारमुप-

तत्कालं तम्मयं ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुण्येव्वो' इसप्रकार (८ वीं गाथामें) जो आत्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया और 'जिसकी सिद्धिके लिये 'धम्मो परिणदप्पा अप्पा' यदि शुद्धसंयोगजुदो, पावदि णिव्वाणसुहं' इसप्रकार (११ वीं गाथामें) निर्वाणसुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार प्रारम्भ किया, विरोधी शुभा-शुभ उपयोगको नष्ट किया (-हेय बताया), शुद्धोपयोगका स्वरूप वर्णन किया, शुद्धो-पयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे आत्माके सहज ज्ञान और आनन्दको समझाते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे (-आत्माके धर्मत्वको) अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोगके प्रसादसे ^१सिद्ध करके, ^२परम निस्पृह, आत्मतृप्त (ऐसी) पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके अत्यन्त अना-कुल होकर, जिनके ^३भेदवासना की प्रगटताका प्रलय हुआ है, ऐसे होते हुये, (आचार्य भगवान्) 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार रहते हैं, (-ऐसे भावमें निश्चल स्थित होते हैं) :-

^१ जिसकी सिद्धिके लिये=आत्मा को धर्मरूप बनवाने का जो कार्य साधना के लिए ।

^२ अर्थ - धर्मपरिणत स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोगमें युक्त हो तो मोक्षके सुखको पाता है ।

^३ सिद्ध करके=साधकर । (आत्माको धर्मरूप रचने का जो कार्य साधना था उस कार्य को, महापुरुषार्थ करके शुद्धोपयोग द्वारा आचार्य भगवान् ने सिद्ध किया ।)।

^४ परकी स्पृहासे रहित और आत्मामें ही तृप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति ।

^५ भेदवासना=भेदरूप वृत्ति; विकल्प-परिणाम ।

शब्दब्रह्मणे । स्वस्ति तन्मूलायात्मतत्त्वोपलम्भाय च, यत्प्रसादादुद्ग्रन्थितो भगित्पेवा-
संसारबद्धो मोहग्रन्थिः । स्वस्ति च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय,
यत्प्रसादादयमात्मा स्वयमेव धर्मो भूतः ॥ ६२॥

❀ मन्दाक्रांता छन्द ❀

आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन् प्राप्य शुद्धोपयोगं
नित्यानन्दप्रसरसरसे ज्ञानतत्त्वे निलीय ।

उद्यतः । पुनरपि कथंभूतः । महृप्ता मोक्षलक्षणमहार्थसाधकत्वेन महात्मा धम्मो त्ति विसेसिदो समणो
जीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनापरिणतात्मा स श्रमण एवाभेदनयेन धर्म इति विशेषितो
मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरूपो निश्चयधर्मो भणित इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ अथैवंभूतनिश्चयरत्नत्रय-
परिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति तस्य फलं दर्शयति —

जो तं दिट्ठा तुट्ठो अब्भुट्ठत्ता करेदि सक्कारं ।
वंदणमंसणादिहि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ ६३ ॥

जो तं दिट्ठा तुट्ठो यो भव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशुद्धात्मोपलम्भलक्षणनिश्चयधर्मपरिणतं
पूर्वमूक्तं मुनीश्वरं दृष्ट्वा तुट्ठो निर्भरगुणानुरागेण संतुष्टः सन् । किं करोति । अब्भुट्ठत्ता करेदि
सक्कारं अभ्युत्थानं कृत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुणानां सत्कारं प्रशंसां करोति वंदणमंसणादिहि
तत्तो सो धम्ममादियदि 'तवसिद्धे णयसिद्धे' इत्यादि वन्दना भण्यते, नमोऽस्तिवति नमस्कारो भण्यते,
तत्प्रभृतिभक्तिविशेषैः तस्माद्यतिवरात्स भव्यः पुण्यमादत्ते पुण्यं गृह्णाति इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ अथ तेन
पुण्येन भवान्तरे किं फलं भवतीति प्रतिपादयति—

तेण णरा व तिरिच्छा देवि वा माणुसिं गदि पप्पा ।
विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा होंति ॥ ६४ ॥

उसलिये वीतरागचारित्ररूपसे प्रगटताको प्राप्त (-वीतरागचारित्ररूप पर्यायमें परिणत)
मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर, समस्त विघ्नोंका नाश हो जानेसे सदा निष्कंप ही
रहता है । अधिक विस्तारसे बस होओ ! जयवंत वतों 'स्याद्वादमुद्रित जैनेन्द्र शब्द-
ब्रह्म; जयवंत वतों 'शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्वोपलब्धि — कि जिसके प्रसादसे, अनादि
गंमारगे बंधी हुई मोहप्रणय तत्काल ही छूट गई है; और जयवंत वतों परम वीतराग-
चारित्र्यस्वरूप शुद्धोपयोग कि जिसके प्रसादसे यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है ॥ ६२ ॥

१. स्याद्वादमुद्रित जैनेन्द्र शब्दब्रह्म = स्याद्वादकी छापवाला जैनेन्द्रका शब्दश्रुत ।

२. स्याद्वादमुद्रित = स्याद्वादकी छापवाला शब्दश्रुत ।

इति प्रवचनसारवृत्ती तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्भगवत्कृष्णविरचितायां ज्ञानतत्त्व
प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

इति श्री जयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्ती पुरोक्तपदारेण 'एष भूतभूतमनुष्यदिव्यं' इतीमं
गायामादि कृत्वा द्वासप्ततिगाथाभिः सुतोषयोगागितारः, तदनन्तरं 'विमलमिन्दुपूजाम्' इत्यर्वा
पञ्चविंशतिगाथाभिर्जनकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽगितारः, ततश्च 'यन्नामादेते' इत्यर्वा
सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नव्यापारपुराणस्य धर्मः संभवतीति 'जो निरुमो, दिद्री' इत्यर्वा
द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम्, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोपनस्य योग्यो भक्ति करोति तत्फलकथने
'जो तं दिद्री' इत्यादि गाथाद्वयम् । इत्यधिकारद्वयेन पृथग्भूतमायाननुष्टयसहितेन कोत्तरणतगाथाभिः
ज्ञानतत्त्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

इस प्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसार शास्त्रकं
श्रीमद्भगवत्कृष्णविरचित तत्त्वदीपिका नामक टीकामें ज्ञानतत्त्व — प्रज्ञापन नाम
प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञानतत्त्व-
प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

इति श्री जयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्तौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुरमणुसिदवन्दियं' इतीमां
गाथामादि कृत्वा द्वासप्ततिगाथाभिः शुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'देवदजदिगुरुपूजासु' इत्यादि
पञ्चविंशतिगाथाभिर्ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः, ततश्च 'सत्तासंवद्धेदे' इत्यादि
सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नत्रयाधारपुरुषस्य धर्मः संभवतीति 'जो णिहदमोहदिट्टी' इत्यादि
द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम्, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति तत्फलकथनेन
'जो तं दिट्ठा' इत्यादि गाथाद्वयम् । इत्यधिकारद्वयेन पृथग्भूतगाथाचतुष्टयसहितेनैकोत्तरशतगाथाभिः
ज्ञानतत्त्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

इतः प्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसार शास्त्रकी
श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्त्वदीपिका नामक टीकामें ज्ञानतत्त्व - प्रज्ञापन नामक
प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥६५॥

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यत्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रचयवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते

लक्षणत्रयं सूचयति—अपरिच्छत्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिन्नं उत्पादव्ययध्रुवत्तसंयुतं उत्पादव्ययध्रौव्यैः सह संयुक्तं गुणवं च सपञ्चायं गुणवत्पर्यायसहितं च जं यदित्यभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं दध्वं ति बुध्वंति तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः । इदं द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौव्यैर्गुणपर्यायैश्च

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[अपरित्यक्तस्वभावेन] स्वभावको छोड़े बिना [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम्] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसंयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्यायं] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] उसे [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका :—यहाँ (इस विश्वमें) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रयेण और 'गुणपर्यायद्वये' लक्षित होता है, वह द्रव्य है । इनमेंसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, गुण और पर्यायमेंसे) द्रव्यका स्वभाव वह 'अस्तित्वसामान्यरूप

१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रय = उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य — यह त्रिपुटी (तीनोंका समूह) ।

२ गुणपर्यायद्वय = गुण और पर्याय — यह युगल (दोनोंका समूह)

३ यदित्यभूतं सत्तादि लक्षणं है = यदित्यभूतं सत्तादि लक्षणं है, पहिचाना जाना है । [(१) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तथा (२) गुणपर्याय के लक्षण हैं और द्रव्य यह लक्षण है ।]

४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = 'है, है, है' ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है । (अन्वय = एकरूपता सादृश्यभाव ।)

छोड़चा बिना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय-ध्रुव युक्त छे ।

बनो गुण ने पर्याय सहित जे, 'द्रव्य' भाख्युं तेहने ॥ ६५ ॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥६५॥

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यत्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रचयवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते

लक्षणत्रयं सूचयति—अपरिच्छत्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिन्नं उत्पादव्ययध्रुवत्तसंयुतं उत्पादव्ययध्रौव्यैः सह संयुक्तं गुणवं च सपञ्जायं गुणवत्पर्यायसहितं च जं यदित्यभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं द्रव्यं ति ब्रुवन्ति तद्द्रव्यमिति ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः । इदं द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौव्यैर्गुणपर्यायैश्च

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[अपरित्यक्तस्वभावेन] स्वभावको छोड़े बिना [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम्] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसंयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्यायं] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] उसे [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका :—यहाँ (इस विश्वमें) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रयसे और 'गुणपर्यायद्वयसे' लक्षित होता है, वह द्रव्य है । इनमेंसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, गुण और पर्यायमेंसे) द्रव्यका स्वभाव वह 'अस्तित्वसामान्यरूप

१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रय=उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—यह त्रिपट्टी (तीनोंका समूह) ।

२ गुणपर्यायद्वय=गुण और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समूह)

३ लक्षित होता है=लक्ष्यरूप होता है, पहिचाना जाता है । [(१) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तथा (२) गुणपर्याय वे लक्षण हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है ।]

४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय='है, है, है' ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है । (अन्वय=एकरूपता सदृश्यभाव ।)

छोड़चा बिना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय-ध्रुव युक्त छे ।

वली गुण ने पर्याय सहित जे, 'द्रव्य' भाख्युं तेहने ॥ ६५ ॥

पात्तमलिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्त-
नावस्थं समुचितवहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्वरूपकर्तृकरणसा-
मर्थ्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते ।
न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च
तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च
तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यम-
प्युत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह
स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककाल-
मलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया ध्रौव्यमाल-
म्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वम-

तैः सह सत्ताभेदं न करोति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्थः । उत्पादव्यय-
ध्रौव्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमति । तथा सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीययोचितोत्पादव्ययध्रौव्यैस्तथैव
गुणपर्यायैश्च सह यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिर्भेदं कुर्वन्ति तथापि सत्तास्वरूपेण भेदं न कुर्वन्ति,
स्वभावत एव तथाविधत्वमवलम्बन्ते । तथाविधत्वं कोऽर्थः । उत्पादव्ययादिस्वरूपेण परिणमन्ति ।

स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुग्रहीत होने पर, उत्तर
अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ वह उत्पादसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उस उत्पादके
साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्थासे
उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित
होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है;
उसीप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्थासे
व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस व्ययके साथ
स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र एक ही समयमें
निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और
टिकनेवाली ऐसी वस्त्रत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है; परन्तु
उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; इसीप्रकार वही
द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्थासे व्यय होता
हुआ, और टिकनेवाली ऐसी द्रव्यत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता
है । किन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

स्वभावो हि सहायो गुणोहि सगपज्जएहि चित्तेहि ।
दव्वस्स सव्वकालं उत्पादव्वयधुवत्तेहि ॥६६॥

सद्भावो हि स्वभावो गुणैः स्वकपर्यायैश्चित्रैः ।
द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वं ॥६६॥

स्वभावो भवति । दव्वस्स मुक्तात्मद्रव्यस्य । तच्च स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्पृथग्भूतानां पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां शेषजीवानां च भिन्नं भवति, न च तथा । कैः सह । गुणोहि सगपज्जएहि केवलज्ञानादिगुणैः किञ्चिद्गूढनचरमशरीराकारादिस्वकपर्यायैश्च सह । कथंभूतैः । चित्तेहि सिद्धगतिव्य-
मतीन्द्रियत्वकायत्वमयोगत्वमवेदत्वमित्यादिवहुभेदभिन्नैः । न केवलं गुणपर्यायैः सह भिन्नं न भवति ।
उत्पादव्वयधुवत्तेहि शुद्धात्मप्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्योत्पादो रागादिविकल्परहितपरमसमाधिरूपमोक्ष-
मार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षणं ध्रौव्यं चेत्युक्तलक्षणोत्पादव्यय-
ध्रौव्यैश्च सह भिन्नं न भवति । कथम् । सव्वकालं सर्वकालपर्यन्तं यथा भवति । कस्मात्तैः सह भिन्नं
न भवतीति चेत् । यतः कारणाद्गुणपर्यायास्तित्वेनोत्पादव्ययध्रौव्यास्तित्वेन च कर्तृभूतेन
शुद्धात्मद्रव्यास्तित्वं साध्यते, शुद्धात्मद्रव्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यास्तित्वं साध्यत
इति । तद्यथा—यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः सुवर्णादिभिन्नानां पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां
संवन्धि यदस्तित्वं स एव सुवर्णस्य सद्भावः, तथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परमात्मद्रव्यादिभिन्नानां
केवलज्ञानादिगुणकिञ्चिद्गूढनचरमशरीराकारादिपर्यायाणां संवन्धि यदस्तित्वं स एव मुक्तात्मद्रव्यस्य
सद्भावः । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावैः पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायेभ्यः सकाशादभिन्नस्य सुवर्णस्य

गाथा ९६

अन्वयार्थः—[सर्वकालं] सर्वकालमें [गुणैः] गुण तथा [चित्रैः स्वकपर्यायैः]
अनेक प्रकारकी अपनी पर्यायोंसे [उत्पादव्ययध्रुवत्वं] और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसे [द्रव्यस्य
सद्भावः] द्रव्यका जो अस्तित्व है, [हि] वह वास्तवमें [स्वभावः] स्वभाव है ।

टोका :— अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है; और वह (अस्तित्व) अन्य
साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण अनादि-अनन्त होनेसे तथा 'अहेतुक, एकरूप 'वृत्तिसे

१ अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित — स्वयंसिद्ध है इसलिये अनादि-अनन्त है ।

२ अहेतुक=अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी ।

३ वृत्ति=वर्तन; वर्तना वह; परिणति । (अकारणिक एकरूप परिणतिसे सदाकाल परिणमता होनेसे अस्तित्व
विभावधर्मसे भिन्न लक्षणवाला है ।)

उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशशी, गुण ने विविध पर्यायशी ।

अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह द्रव्यस्वभाव छे ॥ ६६ ॥

कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैर्गुणैः पर्यायैश्च यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः

सकाशादभिन्नस्य सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपर्यायव्ययतदुभयाधार-भूतसुवर्णत्वलक्षणध्रौव्याणां स्वभावः, तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्य-

रूपसे गुणोंके और पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे गुणों और पर्यायोंसे जो द्रव्यका अस्तित्व है, वह स्वभाव है । (द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका अस्तित्व वह सुवर्णका ही अस्तित्व है, क्योंकि पीतत्वादिकके और कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही धारण करता है, इसलिये सुवर्णके अस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी और कुण्डलादिक की निष्पत्ति—सिद्धि होती है; सुवर्ण न हो तो पीतत्वादिक और कुण्डलादिक भी न हों, इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों और पर्यायोंका अस्तित्व वह द्रव्यका ही अस्तित्व है, क्योंकि गुणों और पर्यायोंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणोंकी और पर्यायोंकी निष्पत्ति होती है, द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

अथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे 'जो पीतत्वादि गुणोंसे और कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादिगुणों और कुण्डलादिपर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुआ, जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है; उसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे गुणोंसे

१. मोक्षपर्याय ।

२. द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे 'जो पीतत्वादि गुणोंसे और कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादिगुणों और कुण्डलादिपर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुआ, जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है; उसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे गुणोंसे

कुण्डलादिपर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कर्तृस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायैभ्यश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तै-
गुणैः पर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किंच — यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कर्तृस्वरात्पृ-
थगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाद्भादपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूप-

यतदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणध्रौव्येभ्यः सकाशादभिन्नस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्ययतदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणध्रौव्याणां स्वभाव

और पर्यायोंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता, कर्ता-करण- 'अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है, — ऐसे द्रव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है । (पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका अस्तित्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते हैं, इसलिये पीतत्वादिक और कुण्डलादिकके अस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है, पीतत्वादिक और कुण्डलादिक न हों तो सुवर्ण भी न हो; इसीप्रकार गुणोंसे और पर्यायोंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व वह गुणों और पर्यायोंका ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुणों और पर्यायों ही धारण करती हैं इसलिये गुणों और पर्यायोंके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि गुणों और पर्यायों न हो तो द्रव्य भी न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

(जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही अस्तित्व है ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समझाया, उसीप्रकार अब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही अस्तित्व है ।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे ^१जो पृथक् नहीं दिखाई देते, कर्ता-करण- ^२अधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोंके, बाह्वंधादिव्ययोंके और पीतत्वादि

^१ गुण-पर्यायों ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण है; इसलिये गुण-पर्यायों ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती है । ^२ जो=जो कुण्डलादि उत्पाद, बाह्वंधादि व्यय और पीतादि ध्रौव्य ।

^३ सुवर्ण ही कुण्डलादि-उत्पाद, बाह्वंधादि-व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है; इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है । (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाह्वंधादि-रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है ।)

मुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्ग-
दपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा
कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणां
स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरुत्पादव्यय-
ध्रौव्यैर्यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन

इति । एवं यथा मुक्तात्मद्रव्यस्य स्वकीयगुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यैः सह स्वरूपास्तित्वाभिधानमवान्त-

ध्रौव्योके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे कुण्डलादि—उत्पाद, वाज्रवंधादिव्यय और पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जो सुवर्णका अस्तित्व है, वह (सुवर्णका) स्वभाव है; उसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जो द्रव्यका अस्तित्व है वह स्वभाव है । (द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंका अस्तित्व है वह द्रव्यका ही अस्तित्व है; क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंकी निष्पत्ति होती है । यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

अथवा जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे कुण्डलादि-उत्पादोंसे वाज्रवंधादि-
व्ययोंसे और पीतत्वादिध्रौव्योंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे
सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि-उत्पादों, वाज्रवंधादिव्ययों और
पीतत्वादिध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे उनसे
निष्पन्न होता हुआ, जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है । उसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे
या भावसे—व्यय-ध्रौव्योंसे जो पृथक् दिखाई नहीं देता, कर्ता-करण-^{अधिकरण-}
रूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति
मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, वह

वा कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरण-
रूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तः कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्यय-
ध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं
स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथग-
नुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुत्पा-
दव्ययध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स
स्वभावः ॥ ६६ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति -

रास्तित्वमभिन्नं व्यवस्थापितं तथैव समस्तशेषद्रव्याणामपि व्यवस्थापनीयमित्यर्थः ॥ ६६ ॥
अथ सादृश्यास्तित्वशब्दाभिधेयां महासत्तां प्रज्ञापयति—इह विविहलक्षणानां इह लोके प्रत्येकसत्ता-

स्वभाव है। (उत्पादोंसे, व्ययोंसे और ध्रौव्योंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका
अस्तित्व वह उत्पादों, व्ययों और ध्रौव्योंका ही अस्तित्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही धारण करते हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय और ध्रौव्योंके
अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य न हों तो द्रव्य भी
न हो। ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

भावार्थ :- अस्तित्वके और द्रव्यके प्रदेशभेद नहीं है; और वह अस्तित्व अनादि-
अनन्त है तथा अहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये विभाव-
धर्मसे भी भिन्न प्रकारका है; ऐसा होनेसे अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव ही है।

गुण-पर्यायोंका और द्रव्यका अस्तित्व भिन्न नहीं है; एक ही है; क्योंकि गुण-
पर्याय द्रव्यसे ही निष्पन्न होती हैं, और द्रव्य गुण-पर्यायोंसे ही निष्पन्न होता है। और
इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है; क्योंकि उत्पाद-
व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे ही उत्पन्न होते हैं, और द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे ही उत्पन्न
होता है।

इसप्रकार स्वरूपा-स्तित्वका निरूपण हुआ ॥ ६६ ॥

अब यह (नीचे अनुसार) सादृश्य-अस्तित्वका कथन है :-

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूत्रयता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्यप्रपञ्चं प्रवृत्त्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमासूत्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं सादृश्या-स्तित्वमेकं खल्ववबोधव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामर्शित्वात् । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्सच्चासच्चेति किञ्चिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा हि

उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं धम्मं वस्तुस्वभावमंग्रहमुपदिशता खलु स्फुटं जिनवर-वृषभेण प्रजप्तमिति । तद्यथा—यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीत्युक्ते सति परमानन्दैकलक्षणमुखामृतरसा-स्वादभरितावस्थलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयात्मप्रदेजैस्तथा किञ्चिदूनचरमणरीराकारादिपर्यायैश्च संकरव्यतिकारपरिहाररूपजातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां मिद्वज्जीवानां ग्रहणं भवति, तथा 'सर्वं सत्'

जैसे बहुतसे, अनेक प्रकारके वृक्षोंको अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले अनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत 'सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्पन्न होनेवाला एकत्व' तिरोहित (अदृश्य) कर देता है, इसीप्रकार बहुतसे, अनेकप्रकारके द्रव्योंको अपने-अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, अस्तित्वसे, 'है' पनेसे) उत्पन्न होनेवाला एकत्व तिरोहित कर देता है । और जैसे उन वृक्षोंके विषयमें सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्पन्न होनेवाले एकत्वसे तिरोहित होनेपर भी (अपने-अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्पन्न होनेवाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नहीं होता) ; उसीप्रकार सर्व द्रव्योंके विषयमें भी सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे उत्पन्न होनेवाले एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (अपने-अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्पन्न होनेवाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है ।

[बहुतसे (संख्यापेक्षासे अनेक) और अनेकप्रकारके (अर्थात् आम्र, अशोकादि) वृक्षोंका अपना-अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न-भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमें अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोंका सामान्यलक्षण है और जो सर्व वृक्षोंमें सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षासे सर्व वृक्षोंमें एकत्व है । जब इस एकत्व-को मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गौण हो जाता है; इसीप्रकार बहुतसे (अनन्त)

^१ सादृश्य=समानत्व ।

^२ तिरोहित=तिरोभूत; आच्छादित; अदृश्य ।

बहुनां बहुविधानामनोकहानामात्मोपात्मोपाय विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्या-
वष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहनेनोत्थापितमेकत्वं
तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मोपात्मोपाय विशेषलक्षणभूतस्य
स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य
भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेगमनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्यो-
द्भासिनानोकहनेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वाव-
ष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चवाकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्यो-
द्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-
स्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चवाकास्ति ॥ ६७ ॥

इत्युक्ते संग्रहणयेन सर्वपदार्थानां ग्रहणं भवति । अथवा सेनेयं वनमिदमित्युक्ते अथहस्तादिपदार्थानां
निम्बान्नादिवृक्षाणां स्वकीयस्वकीयजातिभेदभिन्नानां गुणपदग्रहणं भवति, तथा सर्व सदित्युक्ते सति
सादृश्यसत्ताभिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहणयेन सर्वपदार्थानां स्वजात्यविरोधेन ग्रहणं भवती-

और अनेक (छह) प्रकारके द्रव्योंका अपना-अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है
इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमें अनेकत्व है, परन्तु सत्पना (अस्तित्वपना,
'है' ऐसा भाव) जो कि सर्व द्रव्योंका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योंमें सादृश्य
वतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वद्रव्योंमें एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैं
तब अनेकत्व गौण हो जाता है । और इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे
लक्षमें लेने पर सर्व द्रव्योंके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब
भी वह (समस्त द्रव्योंका स्वरूप-अस्तित्व संबंधी) अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान
ही रहता है ।]

(इसप्रकार सादृश्य अस्तित्वका निरूपण हुआ) ॥ ६७ ॥

अब, द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और द्रव्यसे सत्ताका 'अर्थान्तरत्व'
होनेका खण्डन करते हैं । (अर्थात् ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी
उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्यसे अस्तित्व कोई पृथक् पदार्थ नहीं है) :-

गाथा ९८

अन्वयार्थ :- [द्रव्यं] द्रव्य [स्वभावसिद्धं] स्वभावसे सिद्ध और [सत् इति]
(स्वभावसे ही) 'सत्' है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रदेवने [तत्त्वतः] यथार्थतः [समाख्यात-

१ अर्थान्तरत्व = अन्यपदार्थपना ।

अथ द्रव्यैर्द्रव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति -

द्व्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा ।

सिद्धं तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६८ ॥

द्रव्यं स्वभावसिद्धं सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः ।

सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ६८ ॥

त्यर्थः ॥ ६७ ॥ अथ यथा द्रव्यं स्वभावसिद्धं तथा तत्सदपि स्वभावत एवेत्याख्याति— द्रव्यं सहाव-
सिद्धं द्रव्यं परमात्मद्रव्यं स्वभावसिद्धं भवति । कस्मात् । अनाद्यनन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण स्वतः सिद्धेन
केवलज्ञानादिगुणाधारभूतेन सदानन्दैकरूपसुखसुधारसपरमसमरसीभावपरिणतसर्वशुद्धात्मप्रदेशभरिता-
वस्थेन शुद्धोपादानभूतेन स्वकीयस्वभावेन निष्पन्नत्वात् । यच्च स्वभावसिद्धं न भवति तद्द्रव्यमपि न
भवति । द्रव्यगुणादिपुद्गलस्कन्धपर्यायवत् मनुष्यादिजीवपर्यायवच्च । सदिति यथा स्वभावतः सिद्धं
तद्द्रव्यं तथा सदिति सत्तालक्षणमपि स्वभावत एव भवति, न च भिन्नसत्तासमवायात् । अथवा यथा
द्रव्यं स्वभावतः सिद्धं तथा तस्य योऽसी सत्तागुणः सोऽपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत् ।
सत्ताद्रव्ययोः संजालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि दण्डदण्डिवद्विभक्तप्रदेशाभावात् । इदं के कथितवन्तः । जिणा
तच्चदो समक्खादा जिनाः कर्तारः तत्त्वतः सम्यगाख्यातवन्तः कथितवन्तः सिद्धं तह आगमदो

वन्तः] कहा है; [तथा] इसप्रकार [आगमतः] आगमसे [सिद्धं] सिद्ध है; [यः]
जो [न इच्छति] इसे नहीं मानता [सः] वह [हि] वास्तवमें [परसमयः]
परसमय है ।

टोका :- वास्तवमें द्रव्योंसे द्रव्यान्तरोंकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व
द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं । (उनकी) स्वभावसिद्धता तो उनकी अनादिनिधनतासे
है; क्योंकि 'अनादिनिधन साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता । वह गुणपर्यायात्मक
ऐसे अपने स्वभावको ही—जो कि मूल साधन है उसे—धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ
वर्तता है ।

जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, 'कादाचित्कपने के कारण

^१ अनादिनिधन=आदि और अन्तसे रहित । (जो अनादिअनन्त हो उनकी निद्रिके निम्ने अन्य साधनकी आव-
श्यकता नहीं है ।)

^२ कादाचित्क=कदाचित् - किसीसमय हो ऐसा; अनित्य ।

द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्' - तत्त्वतः श्री जिनो कहे ।

अे सिद्ध छे आगम थकी, माने न ते परसमय छे ॥ ६८ ॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्याणां परस्पराविनाभावं दृढयति -

ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणो ।

उत्पादो वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ १०० ॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः ।

उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौव्येणार्थेन ॥ १०० ॥

स्वरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वतःसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कथनेन तृतीया, उत्पादव्ययध्रौव्यत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थलं गतम् । अथोत्पादव्ययध्रौव्याणां परस्परसापेक्षत्वं दर्शयति - ण भवो भंगविहीणो निर्दोषपरमात्मरुचिररूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः तद्विपरीतमिथ्यात्वपर्यायस्य भङ्गं विना न भवति । कस्मात् । उपादानकारणाभावात्, मृत्पिण्डभङ्गाभावे घटोत्पाद इव । द्वितीयं

अब, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका परस्पर 'अविनाभाव दृढ़ करते हैं :-

गाथा १००

अन्वयार्थ :- [भवः] उत्पाद [भङ्गविहीनः] ^१भंग रहित [न] नहीं होता, [वा] और [भङ्गः] भंग [संभवविहीनः] विना उत्पादके [नास्ति] नहीं होता; [उत्पादः] उत्पाद [अपि च] तथा [भङ्गः] भंग [ध्रौव्येण अर्थेन विना] ध्रौव्य पदार्थके विना [न] नहीं होते ।

टीका :- वास्तवमें ^२सर्ग ^३संहारके विना नहीं होता और संहार सर्गके विना नहीं होता; ^४मृष्टि और संहार ^५स्थिति (ध्रौव्य) के विना नहीं होते, स्थिति सर्ग और संहार के विना नहीं होती ।

जो सर्ग है वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है; जो सर्ग और संहार है वही

^१ अविनाभाव=एकके विना दूसरे का नहीं होता वह; एक-दूसरे विना हो ही नहीं सके ऐसा भाव ।

^२ भंग=व्यय; नाश

^३ सर्ग=उत्पाद, उत्पत्ति ।

^४ संहार=व्यय, नाश ।

^५ मृष्टि=उत्पत्ति ।

^६ स्थिति=स्थिर रहना; ध्रुव रहना; ध्रौव्य ।

उत्पाद भंग विना नहीं, संहार सर्ग विना नहीं ।

उत्पाद तेम ज भंग, ध्रौव्य-पदार्थ विण वर्ते नहीं ॥ १०० ॥

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थिति-
मन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स
एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि —
य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनाव-
भासनात् । य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभाव-
स्वभावेनावभासनात् । यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेक-
मुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः

च कारणं मिथ्यात्वपर्यायभङ्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात् । तदपि कस्मात् । “भावान्तर-
स्वभावरूपो भवत्यभाव” इति वचनात् । घटोत्पादरूपेण मृत्पिण्डभङ्ग इव । यदि पुनर्मिथ्यात्वपर्याय-
भङ्गस्य सम्यक्त्वोपादानकारणभूतस्याभावेऽपि शुद्धात्मानुभूतिरुच्चिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादो भवति,
तद्धुपादानकारणरहितानां खण्डादीनामप्युत्पादो भवतु । न च तथा । भङ्गो वा णत्थि संभवविहीणो
परद्रव्योपादेयरुच्चिरूपमिथ्यात्वस्य भङ्गो नास्ति । कथंभूतः । पूर्वोक्तसम्यक्त्वपर्यायसंभवरहितः ।

स्थिति है; जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है । वह इसप्रकार :— जो कुम्भका सर्ग
है वही ‘मृत्तिकापिण्डका संहार है; क्योंकि भावका भावान्तरके अभावस्वभावसे अव-
भासन है । (अर्थात् भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है — दिखाई
देता है ।) और जो मृत्तिकापिण्डका संहार है वही कुम्भका सर्ग है, क्योंकि अभावका
भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है; (अर्थात् नाश अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे
प्रकाशित है ।)

और जो कुम्भका सर्ग और पिण्डका संहार है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि
‘व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रमण (उल्लंघन) नहीं करते, और जो मृत्तिकाकी स्थिति है
वही कुम्भका सर्ग और पिण्डका संहार है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही ‘अन्वय प्रकाशित
होता है । और यदि ऐसा ही (ऊपर समझाया तदनुसार) न माना जाय तो ऐसा सिद्ध
होगा कि ‘सर्ग अन्य है, संहार अन्य है, स्थिति अन्य है ।’ (अर्थात् तीनों पृथक् हैं ऐसा
माननेका प्रसंग आजायगा ।) ऐसा होने पर (क्या दोष आता है, सो समझते हैं) :—

* ‘व्यतिरेकमुखेन....क्रमणात्’ के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, “व्यतिरेकानामन्वयानति-
क्रमणात् । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ; व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् ।”
हिन्दी अनुवाद एन संशोधित पाठानुसार किया है ।

१ मृत्तिकापिण्ड=मिट्टीका पिण्ड ।

२ व्यतिरेक=भेद; एकका दूसरेरूप न होना वह; ‘यह वह नहीं है’ ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपरत्न ।

३ अन्वय=एकरूपता; सादृश्यता; ‘यह वही है’ ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व ।

सर्गसंहारौ, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात् । यदि पुनर्नन्दमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिर्इत्यायाति । तथा सति हि केवलं सर्ग मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादन-कारणाभावादभवनिरेव भवेत्, असदुत्पाद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत् । असदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात् । तथा केवलं संहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसंहारणिरेव भवेत्, सदुच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्यासंहारणौ सर्वेषामेव भावानामसंहारणिरेव भवेत् । सदुच्छेदे वा कस्मादिति चेत् । भङ्गकारणाभावात्, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डस्येव । द्वितीयं च कारणं सम्यक्त्व-पर्यायोत्पादस्य मिथ्यात्वपर्यायाभावरूपेण दर्शनात् । तदपि कस्मात् । पर्यायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वात्, घटपर्यायस्य मृत्पिण्डाभावरूपेणैव । यदि पुनः सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिथ्यात्व-

केवल सर्ग-शोधक कुम्भकी (-व्यय और ध्रौव्यसे भिन्न मात्र उत्पाद करनेको जानेवाले कुम्भकी) 'उत्पादन कारणका अभाव होनेसे उत्पत्ति ही नहीं होगी; अथवा तो असत्का ही उत्पाद होगा । और वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । (अर्थात् जैसे कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका उत्पाद ही नहीं होगा, - यह दोष आयगा); अथवा (२) यदि असत्का उत्पाद हो तो 'व्योम-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा, (अर्थात् शून्यमेंसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, - यह दोष आयगा ।)

और केवल व्ययारम्भक (उत्पाद और ध्रौव्यसे रहित केवल व्यय करनेको उद्यत मृत्तिकापिण्डका) संहारकारणका अभाव होनेसे संहार ही नहीं होगा; अथवा तो सत्का ही उच्छेद होगा । वहाँ, (१) यदि मृत्तिकापिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोंका संहार ही न होगा, (अर्थात् जैसे मृत्तिकापिण्डका संहार नहीं होगा उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भावका संहार ही नहीं होगा, - यह दोष आयगा); अथवा (२) यदि सत्का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जायगा, (अर्थात् समस्त द्रव्योंका सम्पूर्ण विनाश हो जायगा; - यह दोष आयगा ।)

और केवल स्थिति प्राप्त करने को जानेवाली मृत्तिकाकी, व्यतिरेकों सहित

१ उत्पादनकारण=उत्पत्तिकारण ।

२ व्योमपुष्प=आकाशके पुष्प ।

३ केवल स्थिति= (उत्पाद और व्यय रहित) अकेला ध्रुवपना, केवल स्थितिपना; अकेला अवस्थान । [अन्य व्यतिरेकों सहित ही होगा ।] समस्त ध्रौव्य उत्पाद-व्ययसहित ही होगा, अकेला नहीं हो सकता । जैसे उत्पाद (या व्यय) उच्छेद जगत् है - समस्त द्रव्य नहीं, समस्तकार ध्रौव्य भी द्रव्यका अंग है - समस्त द्रव्य नहीं ।]

संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिमुपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेका-
कान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ
सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं
स्यात् । तत उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेना-
विनाभूतमुद्योतमाननिर्विघ्नत्रैलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम् ॥ १०० ॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति -

उत्पादद्विदिभंगा विज्जन्ते पज्जएसु पज्जाया ।

दव्वे हि संति णियदं तस्मा दव्वं हवदि सव्वं ॥ १०१ ॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः ।

द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रव्यं भवति सर्वम् ॥ १०१ ॥

पर्यायाभावस्तर्ह्यभात्र एव न स्यात् । कस्मात् । अभावकारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे
मृत्पिण्डाभावस्य इव । उत्पादो वि य भंगो ण विणा दव्वेण अत्थेण परमात्मरुन्निरूपसम्यक्त्वस्योत्पा-
दस्तद्विपरीतमित्यात्वस्य भङ्गो वा नास्ति । कं विना । तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्रव्यपदार्थं विना ।
कस्मात् । द्रव्याभावे व्ययोत्पादाभावान्मृत्तिकाद्रव्याभावे घटोत्पादमृत्पिण्डभङ्गाभाववदिति । यथा
सम्यक्त्वमित्यात्वपर्यायिद्वये परस्परसापेक्षमुत्पादादित्रयं दर्शितं तथा सर्वद्रव्यपर्यायेषु द्रष्टव्य-

स्थितिका - अन्वयका - उसके अभाव होनेसे, स्थिति ही नहीं होगी; अथवा तो क्षणिकको
ही नित्यत्व आजायगा । वहाँ (१) यदि मृत्तिकाकी स्थिति न हो तो ममस्त ही भावोंकी
स्थिति नहीं होगी, (अर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई
भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा, - टिकेगा ही नहीं यह दोष आयगा ।) अथवा (२) यदि
क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोंका भी नित्यत्व होगा; (अर्थात् मनका
प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हो जाय, - यह दोष आयगा ।)

इसलिये द्रव्यको 'उत्तर उत्तर व्यतिरेकोंके सर्गेके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोंके
संहारके साथ और अन्वयके अवस्थान (ध्रौव्य) के साथ अविनाभाववाला, जिसको निर्विघ्न
(अवाधित) त्रिलक्षणतारूप 'लाञ्छन प्रकाशमान है ऐसा अवश्य सम्मन करना ॥ १०० ॥

^१ उत्तर उत्तर=वाद वादके ।

^२ लाञ्छन=चिह्न ।

उत्पाद तेम ज ध्रौव्य ने संहार वर्ते पर्यये ।

ने पर्ययो द्रव्ये नियमथी, सर्व तेथी द्रव्य छे ॥ १०१ ॥

उत्पादव्ययध्रौव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्यं हि तावत्पर्यायैरालम्ब्यते । समुदायिनः समुदायात्मकत्वात् पादपवत् । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखासमुदायात्मकः स्कन्धमूलशाखाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं पर्यायसमुदायात्मकं पर्यायैरालम्बितमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूत्पादव्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्ते उत्पादव्ययध्रौव्या-

निर्गुणं । १. १०० ॥ अर्थात्तादव्ययध्रौव्याणि द्रव्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्यद्व्ययध्रौव्या-
णि सन्ति । द्रव्यमेव भवतीत्युच्यते । - उत्पादद्विविभंगा विजुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत्त्वनिर्विकार-
स्वसंवेदनज्ञानस्वभावस्त्विति तत्रैव धर्मे स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्यायरूपेण भङ्गाः, तदुभया-
धारात्मद्रव्यत्वावस्थानादेव नियतिरित्युक्तलक्षणास्त्रयो भङ्गाः कर्तारः । विज्जन्ते विद्यन्ते तिष्ठन्ति ।
१. १०१ ॥ एतत्पुनः समुदायवृत्तेर्निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपर्याये तावदुत्पादस्तिष्ठति स्वसंवेदनज्ञान-
विशेषात्तादव्ययध्रौव्येण भङ्गस्तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्यायेण ध्रौव्यं चेत्युक्तलक्षण-
मात्मद्रव्यत्वमिति । एतज्ज्ञाया द्रव्यं हि सन्ति ते चोक्तलक्षणज्ञानाज्ञानतदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्था-
वस्थानादेव नियतिरित्युक्तलक्षणमिति । निश्चयं निश्चितं प्रदेयाभेदेऽपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजना-

१०१. १०२ ॥ अर्थात्तादव्ययध्रौव्याणि अर्थात्तरत्त्वको नष्ट करते हैं; (अर्थात् यह सिद्ध करते हैं कि तादव्ययध्रौव्यो न द्रव्यमे पृथक् पदार्थ नहीं हैं) :-

णामंशधर्मत्वात् बीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्कुरपादपत्व-
लक्षणास्त्रयोऽंशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथा-
ंशिनो द्रव्यस्योच्छिद्यमानोत्पद्यमानावतिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोऽंशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणै-
रात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादध्रौव्याणि द्रव्यस्यैवेत्यने

दिभेदेन । तस्माद्द्वयं हवदि सत्त्वं यतो निश्चयाधाराधेयभावेन तिष्ठन्त्युत्पादादयस्तस्मात्कारणा-
दुत्पादादित्रयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायित्रयं चान्वयद्रव्याधिकनयेन सर्वं द्रव्यं भवति । पूर्वोक्तोत्पादा-
दित्रयस्य तयैव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायित्रयस्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभूतं तदन्वयद्रव्यं

वृक्षाश्रित ही हैं — वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं, उसीप्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित ही हैं, —
द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं ।)

और पर्यायें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा आलम्बित हैं (अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य
पर्यायाश्रित हैं) क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य अंशोंके धर्म हैं ('अंशोंके नहीं'); बीज,
अंकुर और वृक्षत्वकी भाँति । जैसे अंशीवृक्षके बीज अंकुर-वृक्षत्वस्वरूप तीन अंश, व्यय-
उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निज धर्मोंसे आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं, उसीप्रकार
अंशी-द्रव्यके, नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव, और अवस्थित रहनेवाला
भाव; — यह तीनों अंश व्यय-उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निजधर्मोंके द्वारा आलम्बित एक साथ
ही भासित होते हैं । किन्तु यदि (१) भंग, (२) उत्पाद और (३) ध्रौव्यको
(अंशीका न मानकर) द्रव्यका ही माना जाय तो सारा विप्लव को प्राप्त होगा ।
यथा — (१) पहले, यदि द्रव्यका ही भंग माना जाय तो ^१क्षणभंगसे लक्षित समस्त
द्रव्योंका एक क्षणमें ही संहार होजानेसे द्रव्यशून्यता आजायगी, अथवा सत्का उच्छेद
हो जायगा । (२) यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले
उत्पादके द्वारा चिह्नित ऐसे द्रव्योंको प्रत्येकको अनन्तता आजायगी । (अर्थात् समय-
समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक द्रव्य अनन्त द्रव्यत्वको प्राप्त
होजायगा) अथवा असत्का उत्पाद होजायगा; (३) यदि द्रव्यका ही ध्रौव्य माना
जाय तो क्रमशः होनेवाले भावोंके अभावके कारण द्रव्यका अभाव आयगा, अथवा
क्षणिकपना होगा ।

^१ अंशी=अंशोंवाला; अंशोंका बना हुआ । (द्रव्य अंशी है ।)

^२ विप्लव=अंधाधुंधी,=उधलपुधल; घोटाला; विरोध ।

^३ क्षण=विनाश जिनका लक्षण हो ऐसे ।

अप्युत्पादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्म-
 नैवोत्पद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पर्याया-
 णामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि — यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्का-
 रमग्निशो य एव वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कीटिह-
 नाग्निहृत्य मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गवहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कार-
 मग्निशो य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च
 कीटिहनाग्निहृत्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येक-
 वर्तमानोत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवाव-
 लोच्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभाव-
 स्पर्शिन्येव त्रये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमानपिण्डमृत्तिकात्ववर्ती-
 न्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि मृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथैवोत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्ववर्तीन्यप्युत्पाद-

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति —

पादुर्भवति य अण्णो पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो ।

दव्वस्स तं पि दव्वं णेव पणट्ठं ण उत्पण्णं ॥ १०३ ॥

प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः ।

द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम् ॥ १०३ ॥

मुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम् । अथ द्रव्यपर्यायेणोत्पादव्ययध्रौव्याणि दर्शयति — पादुर्भवति य प्रादुर्भवति च जायते । अण्णो अन्यः कश्चिदपूर्वानन्तजानमुखादिगुणास्पदभूतः ज्ञाश्रुतिकः । स कः । पज्जाओ परमात्मावाप्तिरूपः स्वभावद्रव्यपर्यायः । पज्जओ वयदि अण्णो पर्यायो व्येति विनश्यति । कथंभूतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायाद्भिन्नो निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्यैव मोक्षपर्याय-

सम्पूर्णतया (सभी एकसाथ) एक समयमें ही देखे जाते हैं; इसीप्रकार उत्तर पर्यायमें, पूर्वपर्यायमें और द्रव्यत्वमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्तमान होनेपर भी 'त्रिस्वभावस्पर्शी' द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (तीनों एकसाथ) एक समयमें ही देखे जाते हैं ।

और जैसे रामपात्र, मृत्तिकापिण्ड तथा मिट्टीपनमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य मिट्टी ही हैं, अन्य वस्तु नहीं; उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय, और द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं ॥ १०२ ॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको 'अनेकद्रव्यपर्याय' द्वारा विचारते हैं :-

गाथा १०३

अन्वयार्थः— [द्रव्यस्य] द्रव्यकी [अन्यः पर्यायः] अन्य पर्याय [प्रादुर्भवति] उत्पन्न होती है [च] और [अन्यः पर्यायः] कोई अन्य पर्याय [व्येति] नष्ट होती है; [तदपि] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रणष्टं न एव] न तो नष्ट है, [उत्पन्नं न] न उत्पन्न है (-वह ध्रुव है ।)

^१ त्रिस्वभावस्पर्शी=तीनों स्वभावोंको स्पर्श करनेवाला । (द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य — इन तीनों स्वभावोंको धारण करता है ।)

^२ अनेकद्रव्यपर्याय=एकसे अधिक द्रव्योंके संयोगसे होनेवाली पर्याय ।

उपजे दरवतो अन्य पर्याय, अन्य को दिणसे वली ।

पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तर्ही ॥ १०३ ॥

उत्पुत्पादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्म-
 नैवोत्तरगते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युपगतम् । पर्याया-
 नामैवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि — यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्का-
 रनान्निधौ य एव वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्व-
 याधिनद्वय मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कार-
 नान्निधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च
 कोटिद्वयाधिनद्वय द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येक-
 वर्तीन्यपुत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवाव-
 लोच्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यपुत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभाव-
 स्पर्शानि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमानपिण्डमृत्तिकात्ववर्ती-
 न्यपुत्पादव्ययध्रौव्यानि मृत्तिवैच न वस्त्वन्तरं, तथैवोत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्ववर्तीन्यपुत्पाद-
 व्ययध्रौव्यानिद्रव्यमेव न वस्त्वयन्तरम् ॥ १०२ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति -

पादुर्भवदि य अण्णो पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो ।

दव्वस्स तं पि दव्वं णेव पणट्ठं ण उत्पण्णं ॥ १०३ ॥

प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः ।

द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम् ॥ १०३ ॥

मुह्यतया गायत्रयेण तृतीयस्थलं गतम् । अथ द्रव्यपर्यायेणोत्पादव्ययध्रौव्याणि दर्शयति - पादुर्भवदि य प्रादुर्भवति च जायते । अण्णो अन्यः कश्चिदपूर्वानन्तजानमुखादिगुणास्पदभूतः आश्रितिकः । स कः । पज्जाओ परमात्मावाप्तिरूपः स्वभावद्रव्यपर्यायः । पज्जओ वयदि अण्णो पर्यायो व्येति विनश्यति । कथंभूतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्यायाद्भिन्नो निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्यैव मोक्षपर्याय-

सम्पूर्णतया (सभी एकसाथ) एक समयमें ही देखे जाते हैं; इसीप्रकार उत्तर पर्यायमें, पूर्वपर्यायमें और द्रव्यत्वमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्तमान होनेपर भी 'त्रिस्वभावस्पर्शी' द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (तीनों एकसाथ) एक समयमें ही देखे जाते हैं ।

और जैसे रामपात्र, मृत्तिकापिण्ड तथा मिट्टीपनमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य मिट्टी ही हैं, अन्य वस्तु नहीं; उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय, और द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं ॥ १०२ ॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको 'अनेकद्रव्यपर्याय' द्वारा विचारते हैं :-

गाथा १०३

अन्वयार्थ :- [द्रव्यस्य] द्रव्यकी [अन्यः पर्यायः] अन्य पर्याय [प्रादुर्भवति] उत्पन्न होती है [च] और [अन्यः पर्यायः] कोई अन्य पर्याय [व्येति] नष्ट होती है; [तदपि] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रणष्टं न एव] न तो नष्ट है, [उत्पण्णं न] न उत्पन्न है (-वह ध्रुव है ।)

^१ त्रिस्वभावस्पर्शी=तीनों स्वभावोंको स्पर्श करनेवाला । (द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य - इन तीनों स्वभावोंको धारण करता है ।)

^२ अनेकद्रव्यपर्याय=एकसे अधिक द्रव्योंके संयोगसे होनेवाली पर्याय ।

उपजे दरवनो अन्य पर्यय, अन्य को दिणसे वली ।

पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहों ॥ १०३ ॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायानामेकद्रव्यत्वात् । एक द्रव्यत्वं हि तेषां सहकारफलवत् । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितभावात् पाण्डुभावं परिणमत्पूर्वोत्तरप्रवृत्तहरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणानुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं सहकारफलत्वेनोत्पादव्ययध्रौव्याप्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावतिष्ठमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययध्रौव्याप्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४ ॥

कं परिणमति । गुणदो य गुणन्तरं निरुपरागस्वसंवेदनज्ञानगुणात् केवलज्ञानोत्पत्तिव्रीजभूतात्सकाशात्सकलविमलकेवलज्ञानगुणान्तरम् । कथंभूतं सत्परिणमति । सदविसिद्धं स्वकीयस्वरूपत्वाच्चिद्रूपास्तित्वादविशिष्टमभिन्नम् । तस्माद्गुणपञ्जाया भणिया पुन द्रव्यमेव ति तस्मात् कारणात् केवलं पूर्वसूत्रोदिताः द्रव्यपर्यायाः द्रव्यं भवन्ति, गुणरूपपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेषां द्रव्यमेव भवन्ति । अथवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्मृत्यादिविभावगुणं त्यक्त्वा श्रुतज्ञानादिविभावगुणान्तरं परिणमति, पुद्गलद्रव्यं वा पूर्वोक्तशुक्लवर्णादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिणमति, हरितगुणं त्यक्त्वा पाण्डुगुणान्तरमात्रफलमिवेति भावार्थः ॥१०४॥ एवं स्वभावविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायाश्च

स्वयं ही पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणरूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित उन गुणोंके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणोंके साथ अवशिष्ट सत्तावाला होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं ।

(आमके दृष्टान्तकी भाँति, द्रव्य स्वयं ही गुणकी पूर्व पर्यायमेंसे उत्तरपर्यायरूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोंके द्वारा अपने अस्तित्वका अनुभव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोंके साथ अभिन्न अस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं; अर्थात् वे वे गुणपर्यायों और द्रव्य एक ही द्रव्यरूप हैं, भिन्न-भिन्न द्रव्य नहीं हैं ।)

और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता हरितभावसे नष्ट होता और आम्रफलरूपसे स्थिर रहता होनेसे आम्रफल एक वस्तुकी पर्यायों द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है, उसीप्रकार उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणसे नष्ट और

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्यति -

ण हवदि जदि सद्व्वं असद्धुव्वं हवदि तं कंहं दव्वं ।

हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥

न भवति यदि सद्व्वमसद्धुव्वं भवति तत्कथं द्रव्यम् ।

भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १०५ ॥

नयविभागेन द्रव्यलक्षणं भवन्ति इति कथनमुख्यतया गाथाद्वयेन चतुर्थस्थलं गतम् । अथ सत्ताद्रव्य-योरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्तिं दर्शयति - ण हवदि जदि सद्व्वं परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगुणेन यदि चेत् सन्न भवति । किं कर्तुं । परमात्मद्रव्यं । तदा असद्धुवं होदि असदविद्यमानं भवति ध्रुवं निश्चितम् । अविद्यमानं सत् तं कंहं दव्वं तत्परमात्मद्रव्यं कथं भवति, किंतु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । कस्मात् । स्वसंवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात् । अथाविचारित-रमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेऽप्यस्तीति चेत्, तत्र विचार्यते - यदि केवलज्ञानदर्शनगुणाविनाभूत-स्वकीयस्वरूपास्तित्वात्पृथग्भूता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्वं नास्ति, स्वरूपास्तित्वाभावे द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकीयस्वरूपास्तित्वात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशरूपेणाभिन्नं तिष्ठति

द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे, द्रव्य एकद्रव्यपर्यायिके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है ।

भावार्थ :- इससे पूर्वकी गाथामें द्रव्यपर्यायिके द्वारा (अनेक द्रव्यपर्यायिके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामें गुणपर्यायिके द्वारा (एकद्रव्यपर्यायिके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये हैं ॥ १०४ ॥

अब, सत्ता और द्रव्य अर्थान्तर (भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ) नहीं होनेके सम्बन्धमें युक्ति उपस्थित करते हैं :-

गाथा १०५

अन्वयार्थ :- [यदि] यदि [द्रव्यं] द्रव्य [सत् न भवति] (स्वरूपसे ही) सत् न हो तो - (१) [ध्रुवं असत् भवति] निश्चयसे वह असत् होगा; [तत् कथं द्रव्यं] (जो असत् होगा) वह द्रव्य कैसे हो सकता है ? [पुनः वा] अथवा (यदि असत् न हो) तो (२) [अन्यत् भवति] वह सत्तासे अन्य (पृथक्) हो ! (सो भी कैसे हो सकता है ?) [तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [सत्ता] है ।

जो द्रव्य होय न सत्, ठरे ज असत्, वने वयम द्रव्य अे ?

वा भिन्न ठरतुं सत्त्वथी ! तेथी स्वयं ते सत्त्व छे ॥ १०५ ॥

यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा द्वितीयो गतिः अगदा भवति, सत्तातः पृथग्वा भवति । तत्रासद्भवद्ध्रौव्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्द्रव्यमेवारतं गच्छेत् । सत्तातः पृथग्भवत् सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतस्तु सद्भवद्ध्रौव्यस्य संभवादात्मानं धारयद्द्रव्यमुद्गच्छेत् । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामुद्गमयेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववतोरपृथक्त्वेनान्यत्वात् ॥ १०५ ॥

तदा संमतमेव । अत्रावसरे सांगतमतानुसारी कश्चिदाह—सिद्धपर्यायसत्तास्त्रेण शुद्धात्मद्रव्यमुपचारेणास्ति, न च मुख्यवृत्त्येति । परिहारमाह—सिद्धपर्यायोपादानकारणभूतपरमात्मद्रव्याभावे सिद्धपर्यायसत्तैव न संभवति, वृक्षाभावे फलमिव । अत्र प्रस्तावे नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह—हृदि पुणो अणं वा तत्परमात्मद्रव्यं भवति पुनः किंतु सत्तायाः सकाशादन्यद्भिन्नं भवति पश्चात्सत्तासमवायात्सद्भवति । आचार्याः परिहारमाहुः—सत्तासमवायात्पूर्वं द्रव्यं सदसद्वा, यदि सत्तदा सत्तासमवायो वृथा, पूर्वमेवास्तित्वं तिष्ठति; अथासत्तहि खपुष्पवदविद्यमानद्रव्येण सह कथं सत्तासमवायं करोति, करोतीति चेत्तहि खपुष्पेणापि सह सत्ता कर्तृ समवायं करोतु, न च तथा । तस्माद्द्रव्यं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन शुद्धचेतन्यस्वरूपसत्तैव परमात्मद्रव्यं भवतीति । यथेदं परमात्मद्रव्येण सह शुद्धचेतनासत्ताया अभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषां चेतनाचेतनद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयसतया सहाभेदव्याख्यानं कर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ १०५ ॥

टीका :- यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत्' न हो तो दूसरी गति यह हो कि वह (१) 'असत्' होगा, अथवा (२) सत्तासे पृथक् होगा । वहाँ, (१) यदि वह असत् होगा तो, ध्रौव्यके असंभवके कारण स्वयं स्थिर न होता हुआ द्रव्यका ही 'अस्त' हो जायगा; और (२) यदि सत्तासे पृथक् हो तो सत्ताके बिना भी स्वयं रहता हुआ, इतना ही मात्र जिसका प्रयोजन है ऐसी 'सत्ताको ही अस्त कर देगा ।

किन्तु यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् हो तो — (१) ध्रौव्यके सद्भावके कारण स्वयं स्थिर रहता हुआ, द्रव्य उदित होता है, (अर्थात् सिद्ध होता है); और (२) सत्तासे अपृथक् रहकर स्वयं स्थिर (-विद्यमान) रहता हुआ, इतना ही मात्र जिसका प्रयोजन है ऐसी सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है ।

१ नन्=मौजूद ।

२ असत्=नहीं मौजूद ऐसा ।

३ अस्त=नष्ट । [जो असत् हो उसका टिकना—मौजूद रहना कैसा ? इसलिये द्रव्यको असत् माननेसे, द्रव्यके अभावका प्रसंग आता है अर्थात् द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता ।]

४ सत्ताका कार्य इतना ही है कि वह द्रव्यको विद्यमान रखे । यदि द्रव्य सत्तासे भिन्न रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्थात् सत्ताके अभावका प्रसंग आजायगा ।

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयति -

पविभक्तपदेशत्तं पुधत्तमिदि सासनं हि वीरस्स ।

अण्णत्तमतब्भावो ण तब्भवं होदि कधमेगं ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य ।

अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥ १०६ ॥

अथ पृथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वलक्षणं च किमिति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ददाति - पविभक्तपदेशत्तं पुधत्तं पृथक्त्वं भवति पृथक्त्वाभिधानो भेदो भवति । किंविशिष्टम् । प्रकर्षेण विभक्तप्रदेशत्वं भिन्न-प्रदेशत्वम् । किंत् । दण्डदण्डवत् । इत्थंभूतं पृथक्त्वं शुद्धात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोर्न घटते ।

इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्त्व (सत्ता) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि भाव और 'भाववान्'का अपृथक्त्व द्वारा अनन्यत्व है ॥ १०५ ॥

अब, पृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैं :-

गाथा १०६

अन्वयार्थ :- [प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व वह [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है । [अतद्भावः] अतद्भाव (उत्तर-रूप न होना) वह [अन्यत्व] अन्यत्व है । [न तत् भवत्] जो उत्तररूप न हो [कथं एकम् भवति] वह एक कैसे हो सकता है ? (कथंचित् सत्ता द्रव्यरूप नहीं है और द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैं ।)

टीका :- विभक्त प्रदेशत्व (भिन्न प्रदेशत्व) पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यमें सम्भव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीमें विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है - शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि जैसे - जो शुक्लत्वके - गुणके - प्रदेश हैं वे ही वस्त्रके - गुणीके - हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है; इसीप्रकार जो सत्ताके - गुणके - प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके - गुणीके - हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है ।

१ भाववान्=भाववाला । [द्रव्य भाववाला है और सत्ता उसका भाव है । वे अपृथक् है, इन अपेक्षामें अनन्य है । पृथक्त्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेक्षासे है उस अपेक्षाको लेकर उनके विविधार्थ अभावों कायामें कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्त्वके अर्थमें ही समझना चाहिये ।]

जिन वीरनों उपदेश ऐम-पृथक्त्व भिन्नप्रदेशता ।

अन्यत्व जाण अतत्पणुं; नहि ते-पणे ते ऐक वयां ? ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि — यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणित इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया

कस्माद्धेतोः । भिन्नप्रदेशाभावात् । कयोरिव । शुक्लवस्त्रशुक्लगुणयोरिव । इदि सासणं हि वीरस्स इति शासनमुपदेश आजेति । कस्य । वीरस्य वीराभिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अण्णत्तं तथापि

ऐसा होनेपर भी उनमें (-सत्ता और द्रव्यमें) अन्यत्व है, क्योंकि (उनमें) अन्यत्वके लक्षणका सद्भाव है । 'अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणीके 'तद्भावका अभाव होता है — शुक्लत्व और वस्त्रकी भांति । वह इसप्रकार है कि:— जैसे एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला और अन्य सब इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रिय-समूहको गोचर होनेवाला ऐसा वस्त्र नहीं है; और जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र है वह एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला ऐसा शुक्लत्व गुण नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है; इसीप्रकार, 'किसीके आश्रय रहनेवाली, 'निर्गुण, एक गुणकी बनी हुई, 'विशेषण 'विधायक और 'वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीके आश्रयके बिना रहने-

^१ अतद्भाव=अपचित् उनका न होना; (कथंचित्) उसरूप न होना (कथंचित्) अतरूपता । द्रव्य कथंचित् गतात्मने नहीं है और सत्ता कथंचित् द्रव्यरूपसे नहीं है, इसलिये उनके अतद्भाव है ।

^२ तद्भाव=उमका होना, उमरूप होना, तरूपता ।

^३ सत्ता द्रव्यके आश्रयने रहती है, द्रव्यको किसीका आश्रय नहीं है । [जैसे घड़ेमें घी रहता है, उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता नहीं रहती (क्योंकि घड़ेमें और घीमें तो प्रदेशभेद है) किन्तु जैसे आममें वर्ण गंधादि हैं उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता है ।]

^४ निर्गुण=गुणरहित [सत्ता निर्गुण है, द्रव्य गुणवाला है । जैसे आम वर्ण, गंध, स्पर्शादि गुणयुक्त है, किन्तु द्रव्यगुण नहीं गंध, स्पर्श या अन्य किसी गुणवाला नहीं है, क्योंकि न तो वर्ण सूंघा जाता है और न स्पर्श किया जाता है । और जैसे आमका ज्ञानगुणवाला, वीर्यगुणवाला इत्यादि है, परन्तु ज्ञानगुण कहीं वीर्यगुणवाला या अन्य किसी गुणवाला नहीं है; इसीप्रकार द्रव्य अतन्त्र गुणवाला है, परन्तु सत्ता गुणवाली नहीं है । (यही, जिस द्रव्यका वह द्रव्यप्रकार द्रव्यको गुणवाला नहीं समझता चाहिये; क्योंकि दण्डी और दण्डमें प्रदेशभेद है किन्तु दण्ड और दण्ड अभिन्नप्रदेशी है ।]

^५ विशेषण=विशेषण, लक्षण; भिन्न धर्म ।

^६ विधायक=विधान करनेवाला; स्वदिया ।

^७ वृत्ति=वृत्ति, प्रवृत्ति; दृष्टावधानयोगी ।

गुणस्य प्रदेशास्त एव द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्व-
मस्तितल्लक्षणसद्भावात् । अतद्भावो ह्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव
गुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात् शुक्लोत्तरीयवदेव । तथाहि — यथा यः किलैकचक्षुरिन्द्रिय-

प्रदेशाभेदेऽपि मुक्तात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोरन्यत्वं भिन्नत्वं भवति । कथंभूतम् । अतद्भावो अतद्भावरूपं
संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदस्वभावम् । यथा प्रदेशरूपेणाभेदस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यभेदो भवतु, को

वाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निर्मित, 'विशेष्य', 'विधीयमान' और 'वृत्तिमानस्वरूप'
ऐसा द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे
निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह किसीके आश्रित रहने-
वाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप ऐसी सत्ता नहीं
है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है । ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता और द्रव्यके
कथंचित् अनर्थान्तरत्वं (-अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व) है तथापि, उनके सर्वथा
एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो
उसरूप ज्ञात नहीं होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता; परन्तु
गुण-गुणी-रूपसे अनेक ही है, ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ :— भिन्नप्रदेशत्व वह पृथक्त्वका लक्षण है, और अतद्भाव वह अन्यत्वका
लक्षण है । द्रव्यमें और गुणमें पृथक्त्व नहीं है फिर भी अन्यत्व है ।

प्रश्न :— जो अपृथक् होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तर :— उनमें वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति अन्यत्व हो सकता है ।
वस्त्रके और उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमें पृथक्त्व नहीं है ।

^१ विशेष्य = विशेषणकी धारण करनेवाला पदार्थ; लक्ष्य; भेद्य पदार्थ — धर्मो । [जैसे मिठाई, नकदी, मन्त्रिकणता
आदि मिश्रीके विशेष गुण है, और मिश्री इन विशेष गुणोंसे विशेषित होती हुई अपना उन विशेषणोंमें ज्ञात
होती हुई, उन भेदोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है; और जैसे ज्ञान, दर्शन, ध्यान, वीर्य इत्यादि आत्माके
विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंमें विशेषित होता हुआ (लक्षित, भेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है,
उसीप्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है । (यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके
प्रदेशभेद नहीं है ।)

^२ विधीयमान = रचित होनेवाला । (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचयिता है और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला
पदार्थ है ।)

^३ वृत्तिमान = वृत्तिवाला, अस्तित्ववाला, स्थिर रहनेवाला । (सत्ता वृत्तिमान पदार्थों में अस्तित्वमान है और द्रव्य
अस्तित्व रहनेवाला है ।)

विषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीयं भवति, यच्च किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीयं भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलाश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कनीयं, तद्भावो ह्येकत्वस्य लक्षणम् । यत्तु न तद्भवद्विभाव्यते तत्कथमेकं स्यात् । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेकमेवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

दोष इति चेत् । नैवम् । न तद्वत्त्वं होदि तन्मुक्तात्मद्रव्यं शुद्धात्मसत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदेऽपि संज्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति । कथमेकं तन्मयत्वं हि किलैकत्वलक्षणं । संज्ञादिरूपेण तन्मयत्वाभावे कथमेकत्वं, किंतु नानात्वमेव । यथेदं मुक्तात्मद्रव्ये प्रदेशाभेदेऽपि संज्ञादिरूपेण नानात्वं कथितं तथैव सर्वद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ १०६ ॥ अथातद्भावं

ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आँखोंसे ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष चार इन्द्रियोंसे ज्ञात नहीं होती । और वस्त्र पाँचों इन्द्रियोंसे ज्ञात होता है । इसलिये (कथंचित्) वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा न हो तो वस्त्रकी भाँति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये वस्त्र और शुभ्रतामें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है यह सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार द्रव्यमें और सत्तादि गुणोंमें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है; क्योंकि द्रव्यके और गुणके प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्यमें और गुणमें संज्ञा-संख्या-लक्षणादि भेद होनेसे (कथंचित्) द्रव्य गुणरूप नहीं है और गुण वह द्रव्यरूप नहीं है ॥ १०६ ॥

अब, अतद्भावको उदाहरण द्वारा स्पष्टरूपसे बतलाते हैं :-

गाथा १०७

अन्वयार्थ :- [सत् द्रव्यं] 'सत् द्रव्य' [सत् च गुणः] 'सत् गुण' [च] और

अथातद्भावमुदाहृत्य प्रथयति —

सद्द्वयं सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥ १०७ ॥

सद्द्वयं संश्र गुणः संश्रैव च पर्याय इति विस्तारः ।

यः खलु तस्याभावः स तदभावोऽतद्भावः ॥ १०७ ॥

विशेषण विस्तार्य कथयति — सद्द्वयं सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्थारो सद्द्वयं संश्र गुणः संश्रैव पर्याय इति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपर्यायेषु विस्तारः । तथा हि — यथा मुक्ताफलहारे सत्तागुणस्थानीयो योऽसौ शुक्लगुणः स प्रदेशाभेदेन किं किं भण्यते । शुक्लो हार इति शुक्लं सूत्रमिति शुक्लं मुक्ताफलमिति भण्यते, यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा तैस्त्रिभिः प्रदेशाभेदेन शुक्लो गुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम् । तद्भावस्येति कोऽर्थः । हारसूत्रमुक्ताफलानां शुक्लगुणेन सह तन्मयत्वं प्रदेशाभिन्नत्वमिति । तथा मुक्तात्मपदार्थं योऽसौ शुद्धसत्तागुणः स प्रदेशाभेदेन किं किं भण्यते । सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थ इति सत्तालक्षणः केवलज्ञानादिगुण इति सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय

[सत् च एव पर्यायः] 'सत् पर्याय' — [इति] इस प्रकार [विस्तारः] (सत्तागुणका) विस्तार है । [यः खलु] (उनमें परस्पर) जो [तस्य अभावः] 'उसका अभाव' अर्थात् 'उसरूप होनेका अभाव' है [सः] वह [तदभावः] 'तद्-अभाव' [अतद्भावः] अर्थात् अतद्भाव है ।

टीका :— जैसे एक 'मोतियोंकी माला 'हार' के रूपमें, 'सूत्र' (धागा) के रूपमें और 'मोती' के रूपमें — (त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक 'द्रव्य,' द्रव्यके रूपमें, 'गुण' के रूपमें और 'पर्याय' के रूपमें — तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोंकी मालाका शुक्लत्व गुण, 'शुक्ल हार,' 'शुक्ल धागा,' और 'शुक्ल मोती', — ऐसे तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण 'सत् द्रव्य,' 'सत्गुण,' और 'सत्पर्याय', — ऐसे तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

^१ मोतियोंकी माला=मोती का हार, मोक्तिकमाला ।

'सत् द्रव्य' 'सत् पर्याय', 'सत् गुण'-सत्त्वनों विस्तार है ।

नथी ते-पणे अन्योन्य तेह अतत्पणं ज्ञातव्यं हे ॥ १०७ ॥

भावार्थ :- एक आत्माका विस्तारकथनमें 'आत्मद्रव्य'के रूपमें 'जानादिगुण' के रूपमें और 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमें — तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इसीप्रकार सर्व द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

^१ अन्यगुण=सत्ता के अतिरिक्त दूसरा कोई भी गुण ।

^२ तद्-अभाव=उसका अभाव; (तद्-अभाव=तस्य अभावः) तद्भाव अतद्भावका लक्षण (स्वरूप) है; अतद्भाव अन्यत्वका कारण है ।

यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो गुणः स न हारो न सूत्रं न मुक्ताफलं यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफलं वा स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिवन्धनभूतः । तथैकस्मिन् द्रव्ये यः सत्तागुणस्तत्र द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिवन्धनभूतः ॥ १०७ ॥

अथ सर्वथाऽभावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति -

गुणो वाच्यो न भवति । इत्येवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि योऽसी संज्ञादिभेदः स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्याभावस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । यथाच शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः स्थापितस्तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु जातव्य

और एक आत्माके अस्तित्व गुणको 'सत् आत्मद्रव्य', 'सत् ज्ञानादिगुण' और 'सत् सिद्धत्वादि पर्याय' - ऐसे तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है; इसीप्रकार सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

और एक आत्माका जो अस्तित्व गुण है वह आत्मद्रव्य नहीं है, (सत्ता गुणके बिना) ज्ञानादिगुण नहीं है, या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है; और जो आत्मद्रव्य है, (अस्तित्वके सिवाय) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह अस्तित्व गुण नहीं है - इसप्रकार उनमें परस्पर अतद्भाव है, जिसके कारण उनमें अन्यत्व है । इसीप्रकार सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

इसप्रकार इस गायामें सत्ताका उदाहरण देकर अतद्भावकी स्पष्टतया समझाया है ।

(यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है, वह अन्य गुणोंके विषयमें भी भलीभाँति समझ लेना चाहिये । जैसेकि :- मत्ता गुणकी भाँति एक आत्माके पुरुषार्थ गुणको 'पुरुषार्थ आत्मद्रव्य' 'पुरुषार्थ ज्ञानादिगुण' और 'पुरुषार्थ सिद्धत्वादि पर्याय' - इसप्रकार विस्तारित कर सकते हैं । अभिसंप्रदेन होनेसे इसप्रकार विस्तार किया जाता है, फिर भी संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि भेद होनेसे पुरुषार्थगुणको तथा आत्मद्रव्यको, ज्ञानादि अन्य गुण और सिद्धत्वादि पर्यायको अतद्भाव है, जो कि उनमें अन्यत्वका कारण है ॥ १०७ ॥

अब, सर्वथा अभाव वह अतद्भावका लक्षण है, इसका निषेध करते हैं :-

सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावो गुणस्याभावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमात्र एव घटो घटाभावमात्र एव पट इत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्याभावमात्र एव गुणो गुणोभावमात्र एव द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वमशून्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित एवातद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १०८ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति —

जो खलु द्रव्यसहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो ।

सदवच्छिद्यं सहावे द्रव्यं ति जिणोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः ।

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिणोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

सुवर्णत्वगुणस्याप्यभावः, तथा सत्तागुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य मुक्तजीवद्रव्यस्याभावस्तथैव मुक्तजीवद्रव्य-प्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सत्तागुणस्याप्यभावः इत्युभयशून्यत्वं प्राप्नोति । यथेदं मुक्तजीवद्रव्ये संज्ञादिभेद-भिन्नस्यातद्भावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्य-मित्यर्थः ॥ १०८ ॥ एवं द्रव्यस्यास्तित्वकथनरूपेण प्रथमगाथा, पृथक्त्वलक्षणातद्भावविधानान्यत्व-लक्षणयोः कथनेन द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव

द्रव्य होगी; — इसप्रकार इसमें भी (द्रव्य-गुणमें भी) 'अपोहरूपता आजायगी, (अर्थात् केवल नकाररूपताका प्रसङ्ग आजायगा ।)

इसलिये द्रव्य और गुणका एकत्व, अशून्यत्व और 'अनपोहत्व चाहनेवालेको यथोक्त ही (जैसा कहा वैसा ही) अतद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥

अब, सत्ता और द्रव्यका गुण — गुणीपना सिद्ध करते हैं:—

गाथा १०९

अन्वयार्थः—[यः खलु] जो, [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत (उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक) परिणाम है [सः] वह (परिणाम) [सदविशिष्टः गुणः] 'सत्' से अविशिष्ट (सत्तासे अभिन्न है ऐसा) गुण है । [स्वभावे अवस्थितं] 'स्वभावमें

^१ अनपोहत्व=अपोहरूपताका न होना; केवल नकारात्मकताका न होना ।

परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्' अविशिष्ट छे ।

'द्रव्यो स्वभावे स्थित सत् छे'—अे ज आ उपदेश छे ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशय्यते तदविशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटि-समयस्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्प-

हृदीकरणार्थं च चतुर्थीति द्रव्यगुणयोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन पञ्चमस्थलं गतम् । अथ सत्ता गुणो भवति, द्रव्यं च गुणो भवतीति प्रतिपादयति - जो खलु द्रव्यसहायो परिणामो यः खलु स्फुटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः पञ्चेन्द्रियविषयानुभवरूपमनोव्यापारोत्पन्नसमस्त-मनोरथरूपविकल्पजालाभावे सति यश्चिदानन्दैकानुभूतिरूपः स्वस्थभावस्तस्योत्पादः, पूर्वोक्तविकल्प-जालविनाशो व्ययः, तदुभयाधारभूतजीवत्वं ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकजीवद्रव्यस्य स्वभावभूतो योज्ञी परिणामः सो गुणो स गुणो भवति । न परिणामः कथंभूतः सन्गुणो भवति । सदविसिद्धो सतोऽस्तित्वादविशिष्टोऽभिन्नस्तदुत्पादादित्रयं तिष्ठत्यस्तित्वं चैकं तिष्ठत्यस्तित्वेन सह कथमभिन्नो भवतीति चेत् । “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” इति वचनात् । एवं सति सत्तैव गुणो भवतीत्यर्थः । इति गुणव्याख्यानं गतम् । सदवद्विदं सहावे द्रव्ये सत्तद्रव्यित्वं स्वभावे द्रव्यमिति । द्रव्यं परमात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तुं । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथंभूतम् । सत् अवस्थितम् । वव । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्वभावे । जिणोपदेशोऽयं जिणोपदेश इति ‘सदवद्विदं सहावे द्रव्यं

अवस्थित (होनेसे) [द्रव्यं] द्रव्य [सत्] सत् है’ - [इति जिणोपदेशः] ऐसा जो (६६ वीं गाथामें कथित) जिणोपदेश है [अयम्] वही यह है । (अर्थात् ६६ वीं गाथाके कथनमेंसे इस गाथामें कथित भाव सहज ही निकलता है ।)

टीका:- द्रव्य स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे सत् है, - ऐसा पहले (६६वीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया है; और (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है । यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही ‘सत्’ से अविशिष्ट (अस्तित्वसे अभिन्न ऐसा - अस्तित्वसे कोई अन्य नहीं गेना) गुण है ।

द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत ऐसा जो अस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा ‘सत्’ शब्दसे कहा जाता है उससे अविशिष्ट (उस अस्तित्वसे अनन्य) गुणभूत ही द्रव्य-स्वभावभूत परिणाम है; क्योंकि द्रव्यकी ‘वृत्ति (अस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालको) स्पष्टित करती होनेसे (वह वृत्ति - अस्तित्व) प्रतिक्षण उस-उस स्वरूपपरिणामित होती है ।

१ सत्=वर्तना; अस्तित्व रहना यह; द्रव्यका यह ।

टीका :- इस प्रकार यतीनि (पुनर्निर्माण) की प्रक्रिया में 'अकलंक' लक्षणवाला अनादिनिधन यह द्रव्य सत्-स्वभावमें (अस्तित्वस्वभावमें) उत्पादकी प्राप्त होता है। द्रव्यका वह उत्पाद, द्रव्यकी 'अभिधेयताके समय सद्भावसंबद्ध ही है और पर्यायोंकी अभिधेयताके समय असद्भावसंबद्ध ही है। उसे स्पष्ट नामभावों हैं :-

जब द्रव्य ही कहा जाता है - पर्यायों नहीं, तब उत्पत्तिविनाश रहित, युग-पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली 'अन्वयशक्तियोंके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-वाली, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन 'व्यतिरेकव्यक्तियोंको प्राप्त होने-वाले द्रव्यको 'सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी भांति। जैसे :- जब सुवर्ण ही

¹ अकलंक=निर्दोष (यह द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोष लक्षणवाना है।)

² अभिधेयता=कहने योग्यपना; विवक्षा; कथनी।

³ अन्वयशक्ति=अन्वयरूपशक्ति। (अन्वयशक्तियाँ उत्पत्ति कीर नाशने रहित हैं, एक ही साथ प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियाँ हैं।)

⁴ व्यतिरेकव्यक्ति=भेदरूप प्रगटता। [व्यतिरेकव्यक्तियाँ उत्पत्ति विनाशको प्राप्त होती हैं, क्रमशः प्रवृत्त होती हैं और पर्यायोंको उत्पन्न करती हैं। श्रुतज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र्य, ययात्यातचारित्र्य इत्यादि आत्मद्रव्यकी व्यतिरेकव्यक्तियाँ हैं। व्यतिरेक और अन्वयके अर्थोंके लिये १६६वें पृष्ठका फुटनोट (टिप्पण) देखें।]

⁵ सद्भावसंबद्ध=सद्भाव - अस्तित्वके साथ संबन्ध रखनेवाला, - संकलित। [द्रव्यकी विवक्षाके समय अन्वय शक्तियोंको मुख्य और व्यतिरेकव्यक्तियोंको गौण कर दिया जाता है, इसलिये द्रव्यके सद्भावसंबद्ध उत्पाद (सत्-उत्पाद, विद्यमानका उत्पाद) है।]

प्रभवावसानवर्जिताभिर्यौगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्रव्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रभवावसान-
लाञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य
सद्भावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवत् । तथाहि — यदा हेमैवाभिधीयते नाङ्गदादयः
पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभिर्यौगपद्यप्रवृत्ताभिर्हमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्ग-
दादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अङ्गदादिपर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः
संक्रामतो हेमनः सद्भावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं
तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिकाभिर्यतिरेकव्यक्तिभिस्ता-
भिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो
द्रव्यस्यासद्भावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि — यदाङ्गदादिपर्याया एवाभिधी-
यन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनिष्पादिका-

पश्चाज्जिनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवलपुरुषो निश्चरत्नत्रयात्मकपरमात्मव्यानेनानन्त-
सुखामृततृप्तो जातः, न चान्य इति, तदा सद्भावनिवद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पुरुषत्वेना-
विनष्टत्वात् । यदा तु पर्यायिनयविवक्षा क्रियते, पूर्व सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं भरतसगरराम-

कहा जाता है — वाजूबंध आदि पर्यायों नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत् प्रवर्तमान,
सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंके द्वारा, वाजूबंध इत्यादि पर्याय जितने स्थायी, क्रमशः
प्रवर्तमान, वाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन व्यतिरेकव्यक्तियोंको प्राप्त
होनेवाले सुवर्णका सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है ।

और जब पर्यायों ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्तिविनाश जिनका
लक्षण है ऐसी, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन-उन व्यतिरेकव्य-
क्तियोंके द्वारा, उत्पत्तिविनाश रहित, युगपत् प्रवर्तमान, द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियों-
को प्राप्त होनेवाले द्रव्यको 'असद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी ही भाँति । वह
इसप्रकार जब वाजूबंधादि पर्यायों ही कही जाती हैं — सुवर्ण नहीं, तब वाजूबंध इत्यादि
पर्याय जितनी टिकनेवाली, क्रमशः प्रवर्तमान, वाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन-
उन व्यतिरेकव्यक्तियोंके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी
उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है ।

१ असद्भावसंबद्ध=अनन्तरित्वके साथ संबंधवाला-संक्रान्त । [पर्यायोंकी विलक्षण नष्ट व्यतिरेकव्यक्तियोंकी युगपत्
और अन्वयशक्तियोंकी गौण किया जाता है, इसलिये द्रव्यके असद्भावसंबद्ध उत्पाद (असद् उत्पाद, अविद्यमानका
उत्पाद) है ।]

भिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका
अन्वयशक्तोः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायाम-
प्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्ति-
त्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवीकुर्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यतिरेकव्य-
क्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् ।

पाण्डवादिकेवलपुरुषाणां संवन्धी निरुपरागपरमात्मपर्यायः स एव न भवति, तदा पुनरसद्भावनिवद्ध
एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । यथेदं जीवद्रव्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं

अब, पर्यायोंकी अभिधेयता (कथनी) के समय भी, असत्-उत्पादमें पर्यायोंको
उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वयशक्तिपनेको
प्राप्त होती हुई पर्यायोंको द्रव्य करता है (पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेक-
व्यक्तियाँ अन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोंको द्रव्यरूप करती हैं) ; जैसे वाजूबंध आदि
पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय-
शक्तिपनेको प्राप्त करती हुई वाजूबंध इत्यादि पर्यायोंको सुवर्ण करता है तदनुसार ।
द्रव्यकी अभिधेयताके समय भी, सत्-उत्पादमें द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ
क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस-उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको
पर्यायों (पर्यायरूप) करती हैं ; जैसे सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्ति प्राप्त
करके उस-उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको वाजूबंधादि पर्यायमात्र
(पर्यायमात्ररूप) करती हैं ।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे असत्-उत्पाद
है — यह बात अनवद्य (निर्दोष, अवाध्य) है ।

भावार्थ :— जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते हैं
और जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको असत्-उत्पाद कहते हैं । जब पर्यायोंको
गौण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही
उत्पन्न होता है, (क्योंकि द्रव्य तो तीनों कालमें विद्यमान है) ; इसलिये द्रव्यार्थिक
नयसे तो द्रव्यको सत्-उत्पाद है ; और जब द्रव्यको गौण करके पर्यायोंका मुख्यतया
कथन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है (क्योंकि वर्तमान
पर्याय भूतकालमें विद्यमान नहीं थी), इसलिये पर्यायार्थिक नयसे द्रव्यके असत्-उत्पाद है ।

द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्व्य-
तिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीकुर्युः । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः क्रमप्र-
वृत्तिमासाद्य तत्तद्व्यतिरेकमापन्नाभिर्हेमाङ्गदादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थादि-
शात्सदुत्पादः, पर्यायार्थादिशादसत् इत्यनवद्यम् ॥ १११ ॥

अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चिनोति —

जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।

किं द्रव्यत्तं पजहदि ण जहं अण्णो कहं होदि ॥ ११२ ॥

जीवो भवन् भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः ।

किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भवति ॥ ११२ ॥

कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्यमिति ॥ १११ ॥ अथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं द्रव्यादभिन्नत्वेन
विवृणोति — जीवो जीवः कर्ता भवं भवन् परिणमन् सन् भविस्सदि भविष्यति तावत् । किं किं
भविष्यति । निर्विकारशुद्धोपयोगविलक्षणान्यां शुभाशुभोपयोगान्यां परिणम्य णरोऽमरो वा परो नरो
देवः परस्तिर्यङ्गनारकस्पो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति । भवीय पुणो एवं पूर्वोक्त-

यहाँ यह लक्ष्यमें रखना चाहिये कि द्रव्य और पर्यायों भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं
हैं; इसलिये पर्यायोंकी विवधाके समय भी, असत्-उत्पादमें, जो पर्यायों हैं वे द्रव्य ही हैं,
और द्रव्यकी विवधाके समय भी, सत्-उत्पादमें, जो द्रव्य हैं वे पर्यायों ही हैं ॥ १११ ॥

अब (सर्व पर्यायोंमें द्रव्य अनन्य है अर्थात् वह का वही है, इसलिये उसके सत्-
उत्पाद है — इसप्रकार) सत्-उत्पादको अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं :—

गाथा ११२

अन्वयार्थः— [जीवः] जीव [भवन्] परिणमित होता हुआ [नरः] मनुष्य,
[अमरः] देव [वा] अथवा [परः] अन्य (तिर्यच, नारकी वा मित) [भविष्यति]
होगा, [पुनः] परन्तु [भूत्वा] मनुष्य देवादि होकर [किं] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति]
द्रव्यत्वको छोड़ देता है ? [न जहत्] नहीं छोड़ता हुआ वह [अन्यः कथं भवति] अन्य
कैसे हो सकता है ? (अर्थात् वह अन्य नहीं, वहका वही है ।)

जीव परिणमे तेथी नरादिके जे भवे; एण ते—अये ।

गुं छोडतो द्रव्यत्त्वेन ? नहि छोडतो वदम अन्य जे ॥ ११२ ॥

द्रव्यं हि तावदव्यक्तं सत्त्वात्मकं । तत्तन्मात्रपरित्यज्य ज्ञानसत्त्वेन । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायसूत्रायाः प्रतियोगित्वात् । सा भवति तद्विपर्ययस्य द्रव्यत्वभूतायाः अन्वयगतोर-
प्रत्यक्षतात् द्रव्यत्वत्वत्वेन । नतोऽनन्वयस्य विधीयते द्रव्यस्य सत्त्वात्मकः । तथाहि — जीवो द्रव्यं भवत्कारकतिर्यग्मनुष्यत्वेन विपर्ययस्य द्रव्यत्वभूतायाः अन्वयगतोर-
त्वात्त्वत्वेनैव भवति । स हि भूत्वा न तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्जति,
नोत्पत्ति । यदि नोत्पत्तिरिति कथमन्यो नाम सत्त्वात्, येन प्रकटितत्रिकोटिसत्ताकः स एव न
स्थात् ॥ ११२ ॥

प्रकारेण पुनर्भूतमपि । अथवा विधीयमानत्वात् । भवन् वर्तमानकालापेक्षायाः भविष्यति भाविकाला-
पेक्षया, भूत्वा भूतकालापेक्षया चेति कालत्रये चैवं भूत्वापि किं द्रव्यत्वं पृथग् किं द्रव्यत्वं परित्यजति ।
एतच्च द्रव्याधिकन्येन द्रव्यत्व न त्यजति, द्रव्यादिरूपो न भवति । अण्णो कर्तुं हवति अन्यो भिन्नः
वर्ण भवति । किन्तु द्रव्यान्वयशक्तिरूपेण सत्त्वात्मन्योत्पादः स एवेति द्रव्यादभित इति भावार्थः

टीका :- प्रथम तो द्रव्य द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हुआ
सत् (विद्यमान) ही है । और द्रव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है
उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिका अच्युतपना होनेसे द्रव्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस
उत्पादमें भी अन्वयशक्ति तो अपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य वहका वही है, अन्य
नहीं ।) इसलिये अनन्यपनेके द्वारा द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात्
उपरोक्त कथनानुसार द्रव्यका द्रव्यापेक्षासे अनन्यपना होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है, — ऐसा
अनन्यपने द्वारा सिद्ध होता है ।)

इसी बातको (उदाहरण से) स्पष्ट किया जाता है :-

जीव द्रव्य होनेसे और द्रव्य पर्यायोंमें वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यचत्व,
मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमेंसे किसी एक पर्यायमें अवश्यमेव (परिणमित) होगा ।
परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको छोड़ता है ? नहीं
छोड़ता । यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता
(तीनप्रकारकी सत्ता, त्रैकालिक अस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वही न
हो ? (अर्थात् तीनों कालमें विद्यमान वह जीव अन्य नहीं, वहका वही है ।)

भावार्थ :- जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुआ भी अन्य
नहीं हो जाता, अनन्य रहता है, वहका वही रहता है; क्योंकि 'वही यह देवका जीव
है, जो पूर्वभवमें मनुष्य था और अमुक भवमें तिर्यच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है ।

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति -

मणुवो ण होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।

एवं अहोज्जमाणो अणणभावं कथं लहदि ॥ ११३ ॥

मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा ।

एवमभवन्नन्यभावं कथं लभते ॥ ११३ ॥

॥ ११२ ॥ अथ द्रव्यस्यासदुत्पादं पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति - मणुवो ण हवदि देवो
आकुलत्वोत्पादकमनुजदेवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुलत्वरूपस्वभावपरिणतिलक्षणं परमात्मद्रव्यं

इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायोंमें वहका वही रहता है, अन्य नहीं हो जाता, - अनन्य रहता है । इसप्रकार द्रव्यका अनन्यपना होनेसे द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है ॥ ११२ ॥

अब, असत्-उत्पादको अन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं :-

गाथा ११३

अन्वयार्थ :- [मनुजः] मनुष्य [देवः न भवति] देव नहीं है, [वा] अथवा [देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध नहीं है; [एवं अभवन्] ऐसा न होता हुआ [अनन्य भावं कथं लभते] अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका :- पर्यायों पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालमें ही मन् (विद्यमान) होनेसे, उससे अन्य कालोंमें असत् (अविद्यमान) ही हैं । और पर्यायोंका द्रव्यत्वभूत अन्वयणक्तिके साथ गुंथा हुआ (एकरूपतासे युक्त) जो क्रमानुषासी (क्रमानुसार) स्वकालमें उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पक्षे अस्तित्व होनेसे, पर्यायों अन्य ही हैं । इसलिये पर्यायोंकी अन्यताके द्वारा द्रव्यका - जो कि पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता, कारण और अधिकरण होनेसे पर्यायोंसे अपृथक् है उसका - अस्त-उत्पाद निश्चित होता है ।

इस बातको (उदाहरण देकर) स्पष्ट करते हैं :-

मानव नथी नुर, नुर पण नहि मनुज के नहि सिद्ध छे ।

ए रीत नहि होतो थको वयम ते अनन्यपणं धरे ? ॥ ११३ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः ताव एव मर्यादाद्योन्यमानेषु भवन्त्यसन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यस्वभूतगन्धस्पर्शस्वानुस्यूत, तमानुपानो स्वाहाते प्रादुर्भावः तस्मिन्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमस्त्वात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणामन्यत्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर्तृ करणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायिभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि — न हि मनुजस्त्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् । एवमसत् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं जायमानवतयादिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥ ११३ ॥

यद्यपि निश्चयेन मनुष्यपर्याये देवपर्याये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति । कस्मात् । देवपर्यायकाले मनुष्यपर्यायस्यानुपलम्भात् । देवो वा मानूसो च सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो न भवति स्वात्मोपलब्धिरूपमिद्विपर्यायो वा न भवति । कस्मात् । पर्यायाणां परस्परं भिदाकालत्वात्, सुवर्णद्रव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव । एवं अहोज्जमानो एवमभवन्तान् अण्णभावं कथं लहृदि अग्न्यभावमेकत्वं कथं लभते, न कथमपि । तत एतावदायाति असद्व्याविवक्षोत्पादः पूर्वपर्यायाद्भिन्नो भवतीति

मनुष्य वह देव या सिद्ध नहीं है, और देव, वह मनुष्य या सिद्ध नहीं है; इसप्रकार न होता हुआ अनन्य (वहका वही) कैसे हो सकता है, कि जिससे अन्य ही न हो और जिससे मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसा जीव द्रव्य भी — वलयादि विकार (कंकणादि पर्यायें) जिसके उत्पन्न होती हैं ऐसे सुवर्णकी भाँति — पद-पद पर (प्रति पर्याय पर) अन्य न हो ? [जैसे कंकण, कुण्डल इत्यादि पर्यायें अन्य हैं, (भिन्न-भिन्न हैं, वे की वे ही नहीं हैं) इसलिये उन पर्यायोंका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसी-प्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्यायें अन्य हैं, इसलिये उन पर्यायोंका कर्ता जीवद्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है ।]

भावार्थ :- जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमें देवपर्यायकी या स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इसलिये वे पर्यायें अन्य अन्य हैं । ऐसा होनेसे, उन पर्यायोंका कर्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यपनेको प्राप्त होता है । इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्यके पर्यायापेक्षासे अन्यपना है । इसप्रकार द्रव्यको अन्यपना होनेसे द्रव्यके असत्-उत्पाद है, — ऐसा निश्चित होता है ॥ ११३ ॥

अब, एक ही द्रव्यके अन्यपना और अनन्यपना होनेमें जो विरोध है, उसे दूर करते हैं । (अर्थात् उसमें विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं) :-

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति -

दव्वट्ठएण सव्वं दव्वं तं पज्जयट्ठएण पुणो ।

हवदि य अण्णमण्णं तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वं द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः ।

भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात् ॥ ११४ ॥

॥ ११३ ॥ अथैकद्रव्यस्य पर्यायैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकत्वमन्यत्वाभिधानमनेकत्वं च नयविभागेन दर्शयति, अथवा पूर्वोक्तसद्भावनिवृद्धासद्भावनिवृद्धमुत्पादद्वयं प्रकारान्तरेण समर्थयति - हवदि भवति । किं कर्तुं । सव्वं दव्वं सर्वं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रव्यम् । किंविशिष्टं भवति । अण्णं अनन्यमभिन्नमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवहृष्यविभावपर्यायसमूहेन केवलजानाद्यनन्तचतुष्टय-

गाथा ११४

अन्वयार्थः :- [द्रव्यार्थिकेन] द्रव्यार्थिक (नय) से [सर्वं] सब [द्रव्यं] द्रव्य है; [पुनः च] और [पर्यायार्थिकेन] पर्यायार्थिक (नय) से [तत्] वह (द्रव्य) [अन्यत्] अन्य-अन्य है, [तत्काले तन्मयत्वात्] क्योंकि उस समय तन्मय होनेसे [अनन्यत्] (द्रव्य पर्यायोंसे) अनन्य है ।

टीका :- वास्तवमें सभी वस्तु सामान्य-विशेषात्मक होनेसे वस्तुका स्वरूप देखनेवालोंके क्रमशः (१) सामान्य और (२) विशेषको जाननेवाली दो आंखें हैं :- (१) द्रव्यार्थिक और (२) पर्यायार्थिक ।

इनमेंसे पर्यायार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब नारकपना, तिर्यचपना, मनुष्यपना, देवपना और मित्रपना-पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले और विशेषोंको न देखनेवाले जीवोंको 'वह सब जीव द्रव्य है' ऐसा भासित होता है । और जब द्रव्यार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब जीव-द्रव्यमें रहनेवाले नारकपना, तिर्यचपना, मनुष्यपना, देवपना और मित्रपना - पर्याय-द्रव्य-

द्रव्यार्थिके वधं द्रव्यं हेतुः ते ते ज पर्यायार्थिके ।

हे अन्य, जेथी ते तमय तद्रूप होई अनन्य हे ॥ ११४ ॥

रेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शना चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तर-पूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं, योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो, योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वम् यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्वयमन्यः । नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरविभागः ॥ १५४ ॥

शुद्धोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयात्मकं च यत्पूर्वोक्तं स्वरूपास्तित्वं तेन कृत्वा त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादितम् । पुनरपि कथंभूतं आत्मस्वभावम् । सवियप्यं सविकल्पं पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभेदम् । य इत्थंभूतमात्मस्वभावं जानाति, न मुहदि सो अणदवियम्हि न मुह्यति सोऽज्यद्रव्ये, स तु भेदज्ञानी विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावमात्मतत्त्वं विहाय देहरागादिपरद्रव्ये मोहं न गच्छतीत्यर्थः ॥ १५४ ॥

(१) 'पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्शकरनेवाले चेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय — यह त्रयात्मक (ऐसा) स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमें यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा) । और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा जो गुण और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय — यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप-अस्तित्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्शकरनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय — यह त्रयात्मक ऐसा स्वरूप-अस्तित्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह वास्तवमें (मुझसे) अन्य है । (इसलिये) मुझे मोह नहीं है; स्वपरका विभाग है ।

भावार्थ :- मनुष्य, देव इत्यादि अनेकद्रव्यात्मक पर्यायोंमें भी जीवका स्वरूप-अस्तित्व और प्रत्येक परमाणुका स्वरूप-अस्तित्व सर्वथा भिन्न-भिन्न है । सूक्ष्मतासे देखने पर वहाँ जीव और पुद्गलका स्वरूप-अस्तित्व (अर्थात् अपने-अपने द्रव्य-गुण-पर्याय और ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है । स्व-परका भेद करनेके लिये जीवको इस स्वरूपास्तित्वको पद-पद पर लक्ष्यमें लेना योग्य है । यथा — यह (जाननेमें आता हुआ) चेतन द्रव्य-गुण-पर्याय और चेतन ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय जिसका स्वभाव है

१ पूर्व अर्थात् पहलेका; और उत्तर अर्थात् बादका । (चेतन पूर्व और उत्तरकी दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है; इन अनेकाने ध्रौव्य है; बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेक्षाने उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेक्षाने व्यय है ।)

अथात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति -

अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो ।

सो वि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ १५५ ॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शनं भणितः ।

सोऽपि शुभोऽशुभो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५५ ॥

एवं नरनारकादिपर्यायैः सह परमात्मनो विशेषभेदकथनरूपेण प्रथमस्थले गद्यावयवं गतम् । अथात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिपर्यायैः सह भिन्नत्वपरिज्ञानं जातं, तावद्विदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते - अप्पा आत्मा भवति । कथंभूतः । उवओगप्पा चैतन्यानुविधायी योऽसावुपयोगस्तेन निर्वृत्तत्वादुपयोगात्मा । उवओगो णाणदंसणं भणिदो न चोपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं

ऐसा मैं इस (पुद्गल) से भिन्न रहा; और यह अचेतन द्रव्य-गुण-पर्याय तथा अचेतन ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्गल यह (मुझसे) भिन्न रहा । इसलिये मुझे परके प्रति मोह नहीं है; स्व-परका भेद है ॥ १५४ ॥

अब, आत्माको अत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणका स्वरूप कहते हैं :-

गाथा १५५

अन्वयार्थ :- [आत्मा उपयोगात्मा] आत्मा उपयोगात्मक है; [उपयोगः] उपयोग [ज्ञानदर्शनं भणितः] ज्ञान-दर्शन कहा गया है; [अपि] और [आत्मनः] आत्माका [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः अशुभः वा] शुभ अथवा अशुभ [भवति] होता है ।

टीका :- वास्तवमें आत्माको परद्रव्यके संयोगका कारण 'उपयोगविशेष' है । प्रथम तो उपयोग वास्तवमें आत्माका स्वभाव है क्योंकि वह चैतन्य-अनुविधायी (उपयोग चैतन्यका अनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है । और वह उपयोग

१ उपयोगविशेष=उपयोगका भेद, प्रकार या शक्ति प्रकारका उपयोग । (उपयोगविशेषः स्यादुक्तः उपयोगः इति; यह १५६ वीं गाथामें कहेंगे ।)

हे आत्मा उपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान है ।

उपयोग से आत्मा तभी शुभ वा अशुभरूप होवे है ॥ १५५ ॥

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः । उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चैतन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च, साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य । अथायमुपयोगो द्वेधा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वौ विध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुभश्च ॥ १५५ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति —

उवओगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि ।

असुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति ।

अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १५६ ॥

दर्शनमिति भणितः । सो वि सुहो सोऽपि ज्ञानदर्शनोपयोगो धर्मानुरागरूपः शुभः, असुहो विषयानुरागरूपो द्वेषमोहरूपश्चाशुभः । वा वाशब्देन शुभाशुभानुरागरहितत्वेन शुद्धः । उवओगो अप्पणो हवदि इत्थंभूतस्त्रिलक्षण उपयोग आत्मनः संवन्धी भवतीत्यर्थः ॥ १५५ ॥ अथोपयोगस्तावन्नरनारकादिपर्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य परद्रव्यस्य संयोगकारणं भवति । तावदिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं भवतीति विचारयति — उवओगो जदि हि सुहो उपयोगो यदि चेत् हि स्फुटं शुभो

ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य ^१साकार और ^२निराकार ऐसा उभयरूप है । अब इस उपयोगके शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद किये गये हैं । उसमें, शुद्ध उपयोग निरुपराग (निर्विकार) है; और अशुद्ध उपयोग सोपराग (सर्विकार) है । और वह अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकारका है, क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप और संक्लेशरूप ऐसा दो प्रकारका है (अर्थात् विकार मन्दकपायरूप और तीव्रकपायरूप ऐसा दो प्रकारका है) ।

भावार्थ :- आत्मा उपयोगस्वरूप है । प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं — शुद्ध और अशुद्ध । और फिर अशुद्ध उपयोगके दो भेद हैं, शुभ तथा अशुभ ॥ १५५ ॥

^१ साकार=आकारवाला या भेदवाला; सविकल्प; विशेष ।

^२ निराकार=आकार रहित; भेदरहित; निर्विकल्प; सामान्य ।

उपयोग जो शुभ होय, संचय थाय पुण्य तणो तहीं ।

ने पापसंचय अशुभथी; ज्यां उभय नहि संचय नहीं ॥ १५६ ॥

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपोपराग-
वशात् शुभाशुभत्वेनोपात्तद्विविध्यः, पुण्यपापत्वेनोपात्तद्वैविध्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारण-
त्वेन निर्वर्तयति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध
एवावतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥ १५६ ॥

अथ शुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति -

भवति । पुण्यं जीवस्य संचयं जादित्वा काले द्रव्यपुण्यं कर्तृ जीवस्य संचयमुपचयं वृद्धिं याति
वध्यत इत्यर्थः । असुहो वा तद् पावं अशुभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारेण पुण्यवद्द्रव्यपापं संचयं
याति । तेसमभावे ण चयमस्ति तयोरभावे न चयोऽस्ति । निर्दोषिनिजपरमात्मभावनारूपेण शुद्धो-
पयोगवत्त्वेन यदा तयोर्द्वयोः शुभाशुभोपयोगयोरभावः क्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो नास्तीत्यर्थः
॥ १५६ ॥ एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयस्य नामान्यकधनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ

अब यह कहते हैं कि इनमें कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है :-

गाथा १५६,

अन्वयार्थः :- [उपयोगः] उपयोग [यदि हि] यदि [शुभः] शुभ हो [जीवस्य]
तो जीवके [पुण्यं] पुण्य [संचयं याति] संचयको प्राप्त होता है [तथा वा अशुभः]
और यदि अशुभ हो [पापं] तो पाप संचय होता है । [तयोः अभावे] उनके (दोनोंके)
अभावमें [चयः नास्ति] संचय नहीं होता ।

टीका :- जीवको परद्रव्यके संयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है । और यह विशुद्धि
तथा संक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ और अशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता हुआ,
जो पुण्य और पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता है, ऐसा जो परद्रव्य उसके संयोगके
कारणरूपसे काम करता है । (उपराग मग्नकपायस्य और तीक्ष्णपायस्यसे जो प्रकारका
है, इसलिये अशुद्ध उपयोग भी शुभ-अशुभके भेदसे जो प्रकारका है, उसमेंसे शुभोपयोग
पुण्यरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है और अशुभोपयोग पापरूप परद्रव्यके
संयोगका कारण होता है ।) किन्तु अब दोनों प्रकारके अशुद्धोपयोगका उल्लेख किया
जाता है तब वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता है, और वह जो परद्रव्यके संयोगका
अकारण ही है । (अर्थात् शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण नहीं है ॥ १५६ ॥

अब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं :-

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्विद्धं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तेषां न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमात्मादिकलक्षणमुत्ता-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । क्त्वा न हि कारइदा अनुमंता

[न वाणी] न वाणी हूँ; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हूँ [कर्ता न] कर्ता नहीं हूँ, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हूँ; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ।

टीका :— मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह इसप्रकार :—

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) बिना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) बिना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतंत्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) बिना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं, स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ; मैं कर्ता — प्रयोजक बिना भी (अर्थात् मैं उनके

शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कर्तारिमन्तरेणापि क्रिय-
माणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-
शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्त-
रेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ।
न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकानु-
ज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं
मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति -

देहो य मणो वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिद्धिठ्ठा ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिण्डो परमाणुदव्वाणं ॥ १६१ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निदिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

एव कर्त्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तृणाम् । स्वशुद्धात्मभावनाविषये यत्कृतकारिना-
नुमनस्वरूपं तद्विनक्षणं यन्मनोवचनकायविषये कृतकारिनानुमनस्वरूपं तन्माहं भवामि । ततः
कारणान्तपक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥ १६० ॥ अथ कायवाङ्मनसां शुद्धात्म-

कर्त्ताका प्रयोजक - उनका करानेवाला - हुए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं ।
उत्पन्निये यह मैं उनके कर्त्ताके प्रयोजकपनेका पक्षपात छोड़कर अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो अचेतन द्रव्य है,
उनका अनुमोदक नहीं हूँ; मैं कर्त्ता - अनुमोदक बिना भी (मैं उनके कर्त्ताका अनुमोदक
हुए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । उत्पन्निये उनके कर्त्ताके अनुमोदकपनेका
पक्षपात छोड़कर यह मैं अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ॥ १६० ॥

अथ, शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपणा निश्चित करने से :-

गाथा १६१

अन्यथाथ :- [देहः य मणः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गलद्रव्यात्मकाः]

मन, वाणी सेम ज देह पुद्गलद्रव्यरूप निदिष्ट है ।

नै देह पुद्गलद्रव्य वह परमाणुओंसे रित है ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्विभ्रं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तेषां न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमात्मादैकलक्षणमुत्ता-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता न हि कारइदा अनुमता

[न वाणी] न वाणी हैं; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हैं [कर्ता न] कर्ता नहीं हैं, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हैं; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हैं ।

टीका :— मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह एनप्रकार :—

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) बिना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) बिना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर वह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) बिना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर वह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अचेतन द्रव्य है, प्रयोजक नहीं है; मैं कर्ता — प्रयोजक बिना भी (अर्थात् मैं उनके

शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुजातृत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकानुजातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकानुजातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति -

देहो य मणो वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिद्धिट्ठा ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिण्डो परमाणुदव्व्वाणं ॥ १६१ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

येन कस्मिन् कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तृणाम् । स्वणुद्धात्मभावनाविषये यत्कृतकारिणा-
नुमनस्वरूपं तद्विलक्षण यन्मनोवचनकायविषये कृतकारिणानुमनस्वरूपं तद्वै भवामि । नतः
कारणान्तरपक्षपातं भुक्त्वाव्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तावयम् ॥ १६० ॥ अथ वायवाङ्मनसां बुद्धात्म-

कर्ताका प्रयोजक - उनका करानेवाला - हुए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं ।
इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकपनेका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो अत्यन्त प्रबल है,
उसका अनुमोदक नहीं हूँ; मैं कर्ता - अनुमोदक बिना भी (मैं उनके कर्ताका अनुमोदक
हूँ बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्ताके अनुमोदकपनेका
पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ॥ १६० ॥

अथ, शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपणा निर्दिष्ट करने के :-

गाथा १६१

अन्वयार्थ :- [देहः य मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गलद्रव्यमपि]

मन, वाणी तेम ज देह पुद्गलद्रव्यमपि निर्दिष्ट मे ।

ने तेह पुद्गलद्रव्य य परमाणुजोति विट्ठे ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपन्नो, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न गत्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्भिन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तज्ज्ञाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तैसि न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणमुखा-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कता न हि कारइदा अनुमन्ता

[न वाणी] न वाणी हूँ; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हूँ [कर्ता न] कर्ता नहीं हूँ, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हूँ; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ।

टीका :- मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह इसप्रकार :-

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) विना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं, स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ; मैं कर्ता — प्रयोजक विना भी (अर्थात् मैं उनके

शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रिय-
माणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-
शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्त-
रेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ।
न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुनातृत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकानु-
जातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकानुनातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं
मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति -

देहो य मणो वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिद्धिठ्ठा ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिण्डो परमाणुदव्व्वाणं ॥ १६१ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निदिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

येन कर्त्ता कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तृणाम् । स्वपुद्गलमभावनाविषये यन्त्रकान्तिना-
नुमत्तवत्त्वं नष्टनिक्षेपं यन्मनोवचनकायविषये कृतकान्तिनानुमत्तवत्त्वं तच्चाहं भवामि । ततः
कारणानन्तरपक्षपातं मुक्त्वा न्यस्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥ १६० ॥ अथ वाङ्मनसां पुद्गलम-

कर्ताका प्रयोजक - उनका करानेवाला - हुए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं ।
इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकपनेका पक्षपात छोड़कर अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कारक ही अनेकम रूप है,
उनका अनुमोदक नहीं हूँ; मैं कर्ता - अनुमोदक बिना भी (मैं उनके कर्ताका अनुमोदक
हूँ बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये पहले कर्ताके अनुमोदकपनेका
पक्षपात छोड़कर यह मैं अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ॥ १६० ॥

अथ, शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपदा निश्चिना करने के :-

माथा १६१

अवधारणं :- [देहः य मणः वाणी] देहः मनः और वाणी [पुद्गलद्रव्यमपि]

मनः, वाणी तेम ज देह पुद्गलद्रव्यमपि निदिष्ट ते ।

ने तेह पुद्गलद्रव्य द्वा परमाणुतो विह ते ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्यमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्भिन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तत्ताहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तैसि न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणमुक्ता-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कस्ता न हि कारइदा अनुमन्ता

[न वाणी] न वाणी है; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं है [कर्ता न] कर्ता नहीं है, [कारयिता न] करानेवाला नहीं है; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं है ।

टीका :- मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह इसप्रकार :-

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) बिना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) बिना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) बिना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अचेतन द्रव्य का प्रयोजक नहीं है; मैं कर्ता — प्रयोजक बिना भी (अर्थात् मैं उनके

शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रिय-
माणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-
शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्त-
रेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ।
न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकानु-
ज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं
मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति -

देहो य मणो वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिद्धिठ्ठा ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिण्डो परमाणुदव्व्वाणं ॥ १६१ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निदिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

येन कर्त्तॄणां कर्त्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् । स्वशुद्धात्मभावनाविषये यत्कृतकारिणा-
नुमन्तव्यस्य न द्विलक्षणं यमनोवचनकायविषये कृतकारिणानुमन्तव्यत्वं न द्वाहं भवामि । नतः
कारणान्तरक्षपानं भुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पर्यम् ॥ १६० ॥ अथ वायवाङ्मनसां शुद्धात्म-

कर्त्ताका प्रयोजक - उनका करानेवाला - हूए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं ।
इसलिये यह मैं उनके कर्त्ताके प्रयोजकपनेका पक्षपात छोड़कर अन्यन्त माध्यम्य हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका वास्तव ही अचेतन द्रव्य हैं,
उनका अनुमोदक नहीं हूँ; मैं कर्त्ता - अनुमोदक बिना भी (मैं अपने कर्त्ताका अनुमोदक
हूए बिना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनमें कर्त्ताके अनुमोदकपनेका
पक्षपात छोड़कर यह मैं अन्यन्त माध्यम्य हूँ ॥ १६० ॥

अथ, शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपत्ता निश्चिः करने के लिये -

भाषा १६१

अन्वयार्थ :- [देहः स मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गलद्रव्यात्मकाः]

मन, वाणी तेम ज देह पुद्गलात्मका निदिष्ट ते ।

मे तेह पुद्गलद्रव्य वा परमाणुलोने त्ति दे ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न गत्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि तेषु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्यहमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्विन्नं यन्मनोवचनकायचयं निश्चयनयेन तत्राहं भवामि । नतः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तेषां न कारणं तेषाम् । निविकारपरमाह्लादैकलक्षणमुपा-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । नतः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता न हि कारइदा अनुमता

[न वाणी] न वाणी हैं; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं है [कर्ता न] कर्ता नहीं हैं, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हैं; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हैं ।

टीका :- मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह इसप्रकार :-

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) विना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं, स्वतन्त्ररूपसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ; मैं कर्ता — प्रयोजक विना भी (अर्थात् मैं उनके

शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कर्तारिमन्तरेणापि क्रिय-
माणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-
शरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्त-
रेणापि क्रियमाणानि : ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ।
न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुजातृत्वमस्ति; तानि खलु मां कारकानु-
जातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकानुजातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं
मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति -

देहो य मणो वाणी पोगलदव्वप्पग त्ति णिद्विट्ठा ।

पोगलदव्वं हि पुणो पिंडो परमाणुदव्वाणं ॥ १६१ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निदिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

एव कर्त्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् । स्वशुद्धात्मभावनादिप्रये यन्जनकारिता-
नुमत्तवत्त्वं तद्विशेषण यन्मनोवचनकायविषये कृतकारितानुमत्तवत्त्वं तद्वत्तु भवामि । ततः
कारणानन्वक्षयानं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तान्वयम् ॥ १६० ॥ अथ शरीरवाङ्मनसां पुद्गल-
कर्त्ताका प्रयोजक - उनका करानेवाया - हुए, दिना भी) के वास्तवमें किये जाने हैं ।
इसलिये यह मैं उनके कर्त्ताके प्रयोजकपनेका पक्षपात छोड़कर अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कारक को पक्षपात करता हूँ,
उनका अनुमोदक नहीं हूँ; मैं कर्त्ता - अनुमोदक दिना भी (मैं उनसे कर्त्ता - अनुमोदक
हुए दिना भी) के वास्तवमें किये जाने हूँ । इसलिये तद्वत्तु नहीं - अनुमोदकपनेका
पक्षपात छोड़कर यह मैं अन्यन्त मध्यस्थ हूँ ॥ १६० ॥

अथ, शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यपणा निश्चिनोति -

गाथा १६१

अन्वयार्थः :- [देहः य मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गलद्रव्यात्मकाः]

मन, वाणी तेम ज देह पुद्गलद्रव्यरूप निदिष्ट देहः ।

मे तेह पुद्गलद्रव्य यः परमाणुजो त्ति देह ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथा हि — न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि; तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीर-वाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति; तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र-

रमात्मद्रव्याद्भिन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्चयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । न कारणं तेति न कारणं तेषाम् । निविकारपरमाह्लादैकलक्षणमुक्ता-मृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गल-पिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । क्त्वा न हि कारइदा अणुमंता

[न वाणी] न वाणी हैं; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हैं [कर्ता न] कर्ता नहीं हैं, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हैं; [कर्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हैं ।

टीका :— मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । वह इसप्रकार :—

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्वरूपाधार (हुए) बिना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुए) बिना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं । इसलिये उनके कारणपनेका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूँ; मैं कर्ता (हुए) बिना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं, स्वतन्त्ररूपमें शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) ऐसा जो अनेकानेक द्रव्यों का प्रयोजक नहीं है; मैं कर्ता — प्रयोजक बिना भी (अर्थात् मैं उनके

यदेतत्प्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्तर्गतवाङ्मनोद्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न तावदहमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न चापि तस्य कारण-द्वारेण कर्तृद्वारेण कर्तृप्रयोजकद्वारेण कर्त्रनुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममाने-कपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मक-शरीरकर्तृत्वस्य सर्वथा विरोधात् ॥ १६२ ॥

अथ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपनुदति —

ण ते मया पुग्गला कया पिडा न च ते पुद्गला मया कृताः पिण्डाः । तस्मा हि ण देहोऽहं तस्मादेहो न भवाम्यहं । हि न्नुदं । कत्ता वा तस्स देहस्स कत्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति । अयमवयवः — देहोऽहं न भवामि । कस्मात् । अजरीरमद्वज्जुद्धचैतस्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात् । कत्ता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि कस्मात् । निःक्रियपरमच्चिद्धयोनिपरिणतत्वेन मम देहकर्तृत्व-विरोधादिति ॥ १६३ ॥ एव कायवाङ्मनसां शुद्धात्मना सह भेदकायनक्षणेन कृत्युयस्येति गायत्रयं

गाथा १६२

अन्वयार्थः— [अहं पुद्गलमयः न] मैं पुद्गलमय नहीं हूँ और [ते पुद्गलाः] वे पुद्गल [मया] मेरे द्वारा [पिण्डं न कृताः] पिण्डत्व नहीं किये गये हैं, [तस्मात् हि] इसलिये [अहं न देहः] मैं देह नहीं हूँ, [वा] तथा [तस्य देहस्य कत्ता] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

टीका :— प्रथम तौ, जो यह प्रकरणमें निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक पर-द्रव्य है — जिसके भीतर वाणी और मनका समावेश हो जाता है — उस में नहीं है, क्योंकि अपुद्गलमय ऐसा मैं पुद्गलात्मक शरीरमय होनेमें विरोध है । और दूसरेपर उस (शरीर) के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ताके प्रयोजक द्वारा या कर्त्रनुमन्तृ द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनेक परमाणुद्रव्यों के परिणाम से उत्पन्न परिणामका अकर्ता ऐसा मैं अनेक परमाणुद्रव्यों के पुद्गलमय होनेसे शरीरका कर्ता न होनेमें सर्वथा विरोध है ॥ १६३ ॥

अथ इस संदेहको दूर करने हेतु 'परमाणु' शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है —

परमाणु शब्द का अर्थ है — अविभाज्य, अविच्छेद्य, अविनाशक ।

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं, पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपारित्यनिमित्तत्वात् । तथापि पुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणामेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ॥ १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति —

णाहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंडं ।

तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् ।

तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

स्वरूपात्परद्रव्यत्वं व्यवस्थापयति — देहो य मणो वाणी पुग्गलद्वयप्पग ति णिहिट्ठा देहश्च मनो वाणी तिस्रोऽपि पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । कस्मात् । व्यवहारेण जीवेन सहैकत्वेऽपि निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिणतेभिन्नत्वात् । पुद्गलद्रव्यं किं भण्यते । पुग्गलद्वयं हि पुणो पिण्डो परमाणु-द्वयानां पुद्गलद्रव्यं हि स्फुटं पुनः पिण्डः समूहो भवति । केणाम् । परमाणुद्रव्याणामित्यर्थः ॥ १६१ ॥ अथात्मनः शरीररूपपरद्रव्याभावं तत्कर्तृत्वाभावं च निरूपयति — णाहं पुग्गलमइओ नाहं पुद्गलमयः ।

पुद्गलद्रव्यात्मक [इति निर्दिष्टाः] हैं, ऐसा (वीतरागदेवने) कहा है [अपि पुनः] और [पुद्गल द्रव्यं] वे पुद्गलद्रव्य [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योंका पिण्ड है ।

टीका :— शरीर, वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल-द्रव्यात्मक हैं । उनके पुद्गलद्रव्यपना है, क्योंकि वे पुद्गलद्रव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वमें निश्चित (रहे हुए) हैं । उस प्रकारका 'पुद्गलद्रव्य अनेक परमाणुद्रव्योंका एक पिण्डपर्यायरूपसे परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुद्रव्योंके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथंचित् (स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बंधपरिणामकी अपेक्षासे) एकत्वरूप अवभासित होते हैं ॥ १६१ ॥

अब आत्माके परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्यके कर्तृत्वका अभाव सिद्ध करते हैं :—

^१ शरीरादिरूप ।

हैं पौद्गलिक नथी, पुद्गलो में पिंडरूप कयों नथी ।
तेथी नथी हैं देह वा ते देहनो कर्ता नथी ॥ १६२ ॥

परमाणुहि द्विचादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः. एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमने-
कपरमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्त्यसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपञ्चरसद्विगन्धपञ्च-
वर्णानामविरोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रुक्षो वा स्यात्, तत एव तस्य पिण्डपर्याय-
परिणतिरूपा द्विप्रदेशादित्वानुभूतिः । अयं स्निग्धरुक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥ १६३ ॥

अथ कीदृशं तस्मिन्निग्धरुक्षत्वं परमाणोरित्वावेदयति -

एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।

परिणामादो भणितं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वम् ।

परिणामाद्भूतं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥

सद्यमसहो य न्वयं व्यक्तिरूपेणाशब्दः । एवं विशेषणत्रयविवक्षितः सन् पिण्डो वा लुक्खो वा स्निग्धो
वा रुक्षो वा यतः कारणात्मनोभवति ततः कारणात् कुपदेसादित्तमणुभवदि द्विप्रदेशादित्वं वन्धमनु-
भवतीति । तथा हि - यथायमात्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावेन वन्धरहितोऽपि पञ्चावगुह्येन स्निग्धस्थानी-
यरागभावेन रुक्षस्थानीयद्वेषभावेन यदा परिणमति तदा परमाणुमवस्थितप्रकारेण वन्धमनुभवति.
तथा परमाणुपि स्वभावेन वन्धरहितोऽपि यदा वन्धकारणभूतस्निग्धरुक्षगुणेन परिणतो भवति
तदा पुद्गलान्तरेण सह विभावपर्यायस्य वन्धमनुभवतीत्यर्थः ॥ १६३ ॥ अथ कीदृशं तस्मिन्निग्ध-
रुक्षत्वमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति - एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । णिद्धं । पिण्डत्तणं च लुक्खत्तं
स्निग्धत्वं रुक्षत्वं च कर्मनापन्नं । भणितं भणितं कथितम् । विपर्ययम् । जाव अणंतत्तमणुभवदि
अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्राप्नोति । कामान्यवाणात् । परिणामादो परिणतिविशेषा-
त्परिणामिगवादिग्यर्थः । कस्य संशयः । अणुस्स अणोः पुद्गलपरमाणोः । तथा हि - यदा जीवे
जलाजामोमहिपीथीरे स्नेहवृद्धिवाग्नेहस्थानीय रागस्य रुक्षस्थानीय द्वेषस्य वन्धकारणभूतं तस्य-

अथ यद् यतन्नाते हे कि परमाणुके यद् स्निग्ध-रुक्षत्वं तिस्रस्तत्त्वानां जीवा हे -

माश्या १६४

अन्वयाथः :- [अणोः] परमाणुके, [परिणामात्] परिणामात्, [एगुत्तरं] एकोत्तरं
एगुत्ते (एक अदिभाग प्रतिप्रदेशे) केसर [एकोत्तरं] एकोत्तरं, [अणुस्स] अणुस्स
जय तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वमेव अनुभवति, [परिणामादो] परिणामादो
प्राप्त हो तब तक (स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं) स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं, [एगुत्तरं] एगुत्तरं, [एगुत्तरं] एगुत्तरं

एगुत्तरं जी आरंभी जय अदिभाग जय अनन्तत्वम्

स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं जे परिणामादो परमाणुके अनुभवति

परमाणोर्हि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिव्याप्तात् । ततस्तु परिणामादुपात्तकादाचित्कवैचित्र्यं विचित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकान्तकोत्तरानन्तावसाना-
विभागपरिच्छेदव्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥

विशुद्धिसंक्लेशस्थानीयमादि कृत्वा परमाणुमकभित्तभेजोत्तराद्विशुद्धिर्गन्तव्येनपर्यन्तं गन्ते, तदा पुद्गलपरमाणुद्रव्येऽपि स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च यन्मकारणभूतं पूर्वोक्तनवादितास्तम्भगणक्तिहृदयान्तेर्भू-
गुणसंज्ञां जघन्यशक्तिमादि कृत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामाभिभेगेन शक्तिविशेषेण गन्ते ।
किपर्यन्तं । यावदनन्तसंख्यानम् । कस्मात् । पुद्गलद्रव्यस्य परिणामित्वात्, परिणामस्य वस्तु-
स्वभावादेव निषेधितुमशक्यत्वादिति ॥ १६४ ॥ अथान कीदृशास्निग्धरूक्षत्वभुणात् पिण्डो भवतीति

[भणितम्] (जिनेन्द्रदेवने) कहा है ।

टीका :- प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है क्योंकि वह (परिणाम) वस्तुका स्वभाव होनेसे उल्लंघन नहीं किया जासकता । और उस परिणामके कारण जो 'कादा-
चित्क' विचित्रता धारण करता है ऐसा, एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुए अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदों तक व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व परमाणुके होता है क्योंकि परमाणु अनेक प्रकारके गुणोंवाला है ।

भावार्थ :- परमाणु परिणमन वाला है, इसलिये उसके स्निग्धत्व और रूक्षत्व एक अविभाग-^३प्रतिच्छेदसे लेकर अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदों तक तरतमताको प्राप्त होते हैं ।

अब यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डपना होता है :-

गाथा १६५

अन्वयार्थ :- [अणुपरिणामाः] परमाणु-परिणाम, [स्निग्धाः वा रूक्षाः वा]

^१ कादाचित्क=किसी समय हो ऐसा; क्षणिक; अनित्य ।

^२ विचित्रता=अनेकप्रकारता; विविधता; अनेकरूपता (चिकनापन और रूखापन परिणामके कारण क्षणिक अनेकरूपता - तरतमता, तारतम्यता धारण करता है) ।

^३ किसी गुणमें (अर्थात् गुणकी पर्यायमें) अंशकल्पना करनेपर, उसका जो छोटेसे छोटा (निरंश) अंश होता है उसे उस गुणका (अर्थात् गुणकी पर्यायिका) अविभाग प्रतिच्छेद कहा जाता है (वकरीसे गायके दूधमें और गायसे भैंसके दूधमें सचिक्रणताके अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं । धूलसे राखमें और राखमें बालूमें रूक्षताके अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं ।)

अथात्र कोट्टशास्त्रिन्यवरुक्षत्वात्पिण्डत्वमित्यावेदयति -

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराधिगा जदि वज्जन्ति हि आदिपरिहोणा ॥ १६५ ॥

स्निग्धा वा रुक्षा वा अणुपरिणामाः सप्ता वा विषमा वा ।

समतो द्व्यधिका यदि वध्यन्ते हि आदिपरिहोणाः ॥ १६५ ॥

प्रश्ने समाधानं ददाति - वक्ष्यन्ति हि ब्रह्मणे हि स्फुटम् । के । कर्मतापत्राः अणुपरिणामा अणु-
परिणामाः । अणुपरिणामशब्देनात्र परिणामपरिणता अणवो गृह्यन्ते । कथंभूताः । जिह्वा वा सुक्खा
वा मित्त्वधपरिणामपरिणता वा रूक्षधपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किविशिष्टाः । समा व विसमा
वा द्विशक्तिवतुःशक्तिषट्शक्त्याद्विपरिणतानां सम इति संज्ञा, त्रिशक्तिश्चशक्तिस्मन्शक्त्याद्विपरिणतानां
विषम इति संज्ञा । पुनश्च किम्याः । समसो दुराधिगा जदि समसः समसंन्यानात्मकाज्ञाद् द्राम्यं
गुणान्यामधिका यदि चेत् । कथं द्विगुणाधिकत्वमिति चेत् । एको द्विगुणमिष्टति द्वितीयोऽपि द्विगुण

म्लिग्ध हों या रुक्ष हों [समाः वा विषमाः वा] सम अंशवाने हों या विषम अंशवाने हों [यदि समतः दृचधिकाः] यदि समानसे दो अधिक अंश वाले हों तो [बध्यन्ते हि] बंधते हैं, [आदि परिहीनाः] जघन्यांश वाले नहीं बंधते ।

टीका :- समानन दो गुण (अंश) अधिक म्लिग्धत्व या तद्धत्व हो तो वह होता है यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है; क्योंकि म्लिग्धत्व या तद्धत्वकी द्रिगताधिकताका होना वह परिणामक (परिणमन करानेवाला) होनेसे ग्रंथका लक्षण है।

यदि एक गुण स्मिग्धत्व या स्रक्षत्व हो तो वंश नहीं होता वह प्रयोज्य है, क्योंकि एक गुण स्मिग्धत्व या स्रक्षत्वके परिणाम-परिणामकत्वका प्रभाव नहीं है, नष्ट है।

[illegible]

हो निम्न अथवा रक्षा अणु-परिणाम नर का 'साम' व

संसाधन जो गणना में शामिल नहीं हैं, वे हैं: पेय जल।

अथात्मनः पुद्गलपिण्डानेतृत्वाभावनवभास्यति -

ओगाढगाढनिचिदो पोग्गलकायेहि सव्वदो लोमो ।

सुहुमेहि वादरेहि य अप्पाओग्गेहि जोग्गेहि ॥ १६८ ॥

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः ।

सूक्ष्मैर्वादरैश्चाप्रायोग्यैर्गोम्यैः

॥ १६८ ॥

भवतीति ॥ १६७ ॥ अथात्मा नग्नकाये नग्नयोग्यपुद्गलान् यतिभिर्गाहयमानयतीत्यानेदमिति - ओगाढगाढनिचिदो अवगाह्यावगाह्य नैरन्तर्ग्येण निचितो भूतः । य काः । लोमो लोकः । कयं भूतः । सव्वदो सर्वतः सर्वप्रदेशेषु । कंः कर्तृभूतः । पुग्गलकायेहि पुद्गलकायैः । निचिणिचिदोः । सुहुमेहि वादरेहि य इन्द्रियग्रहणायोग्यैः सूक्ष्मैस्तद्ग्रहण योग्यैर्वादरैश्च । पुनश्च कथंभूतः । अप्पाओग्गेहि अति-सूक्ष्मस्थूलत्वेन कर्मवर्गणायोग्यतारहितैः । पुनश्च किनिचिदोः । जोग्गेहि अतिसूक्ष्मस्थूलत्वाभावात्कर्म-

निश्चित होता है कि द्वि-अणुकादि अनन्तानन्त पुद्गलोंका पिण्डकर्ता आत्मा नहीं है ॥ १६७ ॥

अब ऐसा निश्चित करते हैं कि (जिसप्रकार आत्मा पुद्गलपिण्डका करने वाला नहीं उसी प्रकार) आत्मा पुद्गलपिण्डका लानेवाला (भी) नहीं है :-

गाथा १६८

अन्वयार्थ :- [लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वतः [सूक्ष्मैः वादरैः] सूक्ष्म तथा वादर [च] और [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके अयोग्य तथा कर्मत्वके योग्य [पुद्गलकायैः] पुद्गलस्कन्धोंके द्वारा [अवगाढगाढनिचितः] (विशिष्ट प्रकारसे) अवगाहित होकर गाढ़ (-घनिष्ठ) भरा हुआ है ।

टीका :- सूक्ष्मतया परिणत तथा वादररूप परिणत, अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित - ऐसे पुद्गलकायोंके द्वारा, अवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधा किये बिना, स्वयमेव सर्वतः (सर्व प्रदेशोंसे) लोक

अवगाढ़ गाढ़ भरेल छे सर्वत्र पुद्गलकायथी ।

आलोक वादर-सूक्ष्मथी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यथी ॥ १६८ ॥

यतो हि नृक्षमत्त्वपरिणतं वांवरपरिणतं श्रानतिमृक्षमत्त्वमृक्षमत्त्वान् कर्मत्त्वपरिणत-
मन्तिशेगिभिरतिमृक्षमत्त्वमृक्षमत्त्वान् तद्वयंगिनिश्चावगाहविनिश्चितत्वेन परस्परमृक्षमत्त्वान्
मृक्षमेव मृक्षं एव पुद्गलकायंगहिं निश्चितो मोक्षः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलनिष्ठा-
नामनिता पुण्योऽग्निः ॥ १६८ ॥

अथात्मनः पुद्गलनिष्ठातां कर्मत्त्वकर्मत्त्वान्मात्रमवधारयति -

कर्मत्त्वपाशोन्ना मृष्टा जीवन्त्य परिणतं ज्ञान ।

नच्छन्ति कर्मभावं न हि ते जीवेण परिणमिताः ॥ १६९ ॥

कर्मत्त्वपाशोन्नाः मृष्टा जीवन्त्य परिणति प्राप्ताः ।

नच्छन्ति कर्मभावं न हि ते जीवेण परिणमिताः ॥ १६९ ॥

ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विओ य तेजसिओ ।

आहारय कम्मइओ पोग्गलदव्वप्पगा सव्वे ॥ १७१ ॥

औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः ।

आहारकः कर्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१ ॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ १७१ ॥

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वलक्षणमित्यावेदयति —

औदारिकश्च देहः देहो वेउव्विओ य देहो वैक्रियिकश्च तेजइओ तैजसिकः आहारय कम्मइओ आहारकः कर्मणश्च पुग्गलदव्वप्पगा सव्वे एते पञ्च देहाः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वेऽपि मम स्वरूपं न भवन्ति । कस्मादिति चेत् । ममाशरीरचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन सर्वदैवाचेतनशरीरत्वविरोधादिति ॥ १७१ ॥ एवं पुद्गलस्कन्धानां बन्धव्याख्यानमुख्यतया द्वितीयस्थले गाथापञ्चकं गतम् । इति 'अपदेसो परमाणू' इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धभेदभिन्नपुद्गलानां पिण्डनिष्पत्तिव्याख्यानमुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अथैकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलेन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र षट्स्थलानि भवन्ति । तेष्वेवादी 'अरसमरूवं' इत्यादि शुद्धजीवव्याख्यानेन गाथैका, 'मुत्तो रूवादि' इत्यादिपूर्वपक्षपरिहारमुख्यतया गाथाद्वयमिति प्रथमस्थले गाथात्रयम् ।

गाथा १७१

अन्वयार्थः— [औदारिकः च देहः] औदारिक शरीर, [वैक्रियिकः देहः] वैक्रियिक शरीर, [तैजसः] तैजस शरीर, [आहारकः] आहारक शरीर [च] और [कर्मणः] कर्मण शरीर — [सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गलद्रव्यात्मक हैं ।

टीका :— औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कर्मण ये शरीर सब पुद्गलद्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नहीं है ॥ १७१ ॥

तब फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरद्रव्योंसे विभागका साधनभूत, असाधारण स्वलक्षण क्या है, सो कहते हैं :—

जे देह औदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह छे ।

कर्मण-आहारक देह जे, ते सर्व पुद्गलरूप छे ॥ १७१ ॥

अरसमन्त्रमगंघं अक्कलं वेवणागुणमगदं ।

जाण अणिगगहणं जीवमणिद्विदुसंठाणं ॥ १७२ ॥

अरसमन्त्रमगन्त्रमगन्त्रं वेवणागुणमगदं ।

जाणीहानिद्विदुसंठाणं जीवमणिद्विदुसंठाणं ॥ १७३ ॥

आमले हि समस्तमन्त्रगुणभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 यथाभावात्समाह्वयान्तां समुदाहृतं गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 द्विदुसंठाणं गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 जाणि । समस्तमन्त्रगुणभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां

आमले हि समस्तमन्त्रगुणभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 यथाभावात्समाह्वयान्तां समुदाहृतं गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 द्विदुसंठाणं गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां
 जाणि । समस्तमन्त्रगुणभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां गुणवत्त्वभावात्समाह्वयान्तां

तस्य स्वजीवद्रव्यमात्राश्रितत्वेन स्वलक्षणतां विभ्राणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणमित्युक्तं तद्वहुतरार्थप्रतिपत्तये । तथाहि (१) न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्रहकतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येति तन्निद्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । (२) न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्रह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येति तन्निद्रियप्रत्यक्षाविषयत्वस्य । (३) न लिङ्गादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येति तन्निद्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविषयत्वस्य । (४) न लिङ्गादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिङ्गादेव परेषां ग्रहणं यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावस्य । (६) न लिङ्गात्स्वभावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य ।

कथनमुख्यतया 'रक्तो वंधदि' इत्यादि गाथात्रयम् । अथ भेदभावनामुख्यत्वेन 'भणिदा पुढवी' इत्यादि सूत्रद्वयम् । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्ता, न च द्रव्यकर्मणामिति कथनमुख्यत्वेन 'कुर्वं सहावमादा' इत्यादि षष्ठस्थले गाथासप्तकम् । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभव-मन्योऽप्यर्थो लभ्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्यम् । एवमेकोनविंशतिगाथाभिस्तृतीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा - अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिपरद्रव्येभ्यो भिन्नमन्यद्रव्यासाधारणं स्वस्वरूपमिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति - अरसमरूचमगंधं रसरूपगन्धरहितत्वात्तथा चाव्याहार्यमाणा-

स्वजीवद्रव्याश्रित होनेसे स्वलक्षणपनेको धारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योंसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है ।

जहाँ 'अलिङ्गग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'अलिङ्गग्रहण' कहा है, वह बहुतसे अर्थोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन) करनेके लिये है । वह इसप्रकार है :- (१) ग्राहक (ज्ञायक) जिसके लिङ्गोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (२) ग्राह्य (ज्ञेय) जिसका लिङ्गोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (३) जैसे धुँएँसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिङ्ग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य (इन्द्रियोंसे जानने योग्य चिह्न) द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है । इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक अनुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (४) दूसरोंके द्वारा - मात्र लिङ्ग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानमे ही ज्ञात होने योग्य) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (५) जिसके लिङ्गमे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अनुमातामात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (६) जिसके

- (७) न निगेदोपयोगाण्यनक्षणैः ग्रहणं ज्ञेयार्थान्तरं कथ्येति वहिर्द्वारान्तराभावात् । (८) न निगन्धोपयोगाण्यनक्षणस्य ग्रहणं स्वस्वमाह्वयं कथ्येत्स्वमाह्वयं ज्ञेयम् । (९) न निगन्धोपयोगाण्यनक्षणस्य ग्रहणं तरेण द्वयं कथ्येत्स्वमाह्वयं ज्ञेयम् । (१०) न निगे उपयोगाण्यनक्षणैः ग्रहणं सूर्यं इत्येवमानी कथ्येति सुहृदोपयोगाण्यनक्षणस्य । (११) न निगादुपयोगाण्यनक्षणाद्ग्रहणं यौहृदमिद्वयमाह्वयं कथ्येति द्वयस्वमाह्वयं ज्ञेयम् । (१२) न निगेभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रहणं विजयतामुपभोगो कथ्येति विजयोपभोगाण्यनक्षणस्य । (१३) न निगाण्यनी वैजिज्यादिनक्षणाद्ग्रहणं वैजिज्या आह्वयं

यस्येति शुक्रार्तवानुविधायित्वाभावस्य । (१४) न लिंगस्य मेहनाकारस्य ग्रहणं यस्येति लौकिकसाधनमात्रत्वाभावस्य । (१५) न लिंगेनामेहनाकारेण ग्रहणं लोकव्याप्तिर्यस्येति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । (१६) न लिंगानां स्त्रीपुत्रपुंसकवेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुत्रपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । (१७) न लिंगानां धर्मध्वजानां ग्रहणं

तेनालिङ्गग्रहणो भवति । तदपि कस्मात् । स्वयमेवातीन्द्रियाखण्डज्ञानसहितत्वात् । तेनैव लिङ्ग-शब्दवाच्येन चक्षुरादीन्द्रियेणान्यजीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कर्तुं नायाति तेनालिङ्गग्रहण उच्यते । तदपि कस्मात् । निर्विकारातीन्द्रियस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्यत्वात् । लिङ्गं धूमादि तेन धूमलिङ्गोद्भवानुमानेनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात् । स्वयमेवालिङ्गोद्भवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात् । तेनैव लिङ्गोद्भवानुमानेनाग्निग्रहणवत् परपुरुषाणां यस्यात्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कर्तुं नायाति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात् ।

विषयोका उपभोक्ता नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१३) लिंग द्वारा अर्थात् मन अथवा इन्द्रियादि लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात् जीवत्वको धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा शुक्र और आर्तवको अनुविधायी (अनुसार होनेवाला) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१४) लिंगका अर्थात् मेहनाकार (पुरुषादिकी इन्द्रियका आकार) का ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा लौकिकसाधनमात्र नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१५) लिंगके द्वारा अर्थात् अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमें व्यापकत्व नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा पाखण्डियोंके प्रसिद्ध साधनरूप आकारवाला - लोकव्याप्तिवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१६) जिसके लिंगोंका अर्थात् स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदोंका ग्रहण नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (१७) लिंगोंका अर्थात् धर्मचिह्नोंका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्माके बहिरंग यतिलिंगोंका अभाव है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (१८) लिंग अर्थात् गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा गुणविशेषसे आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१९) लिंग अर्थात् पर्याय ऐसा जो ग्रहण, अर्थात् अर्थावबोधविशेष जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा पर्याय-विशेषसे आलिंगित न होनेवाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (२०) लिंग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य

यस्येति वहिरक्षयतिनिगमाद्यस्य । (१३) न निगं गुणो रुद्रममोददोषो यस्येति गुण-
विमेषानालोदगुद्वयस्यस्य । (१४) न निगं ययोरो रुद्रममोददोषविरोधो यस्येति
पर्यायविमेषानालोदगुद्वयस्यस्य । (१५) न निगं प्रत्यभिज्ञानेनुरुद्रममोददोष-
नामाद्यं यस्येति द्रव्यानालोदगुद्वयस्यस्य ॥ १३३ ॥

अथ अथममृतमयानमनः स्निग्धमधुवाभावाद्दृश्यो भवतीति प्रवेष्टव्यमिति —

सुतो नद्यादिगुणो बलवति कामोहि अणमणोहि ।

नद्यिवनीदो अणो बलवति विष्ट पौष्णमं वस्य ॥ १३४ ॥

सुतो नद्यादिगुणो बलवते मणीमणीः ।

नद्यिवनीदो अणो बलवति विष्ट पौष्णमं वस्य ॥ १३५ ॥

मूर्तयोर्हि तावत्पुद्गलयो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषा-
दन्योन्यबन्धोऽवधार्यते एव । आत्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कथमवधार्यते; मूर्तस्य कर्म-
पुद्गलस्य रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसंभवेऽप्यमूर्तस्यात्मनो
रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषासंभावनया चैकाङ्गविकल-
त्वात् ॥ १७३ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति -

रूपादिर्णहं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।

दब्बाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जानीहि ॥ १७४ ॥

रूपादिकं रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

नास्ति । कैः कृत्वा । फासेहि अण्णमण्णेहि स्निग्धरूक्षगुणलक्षणस्पर्शसंयोगैः । किंविशिष्टैः । अन्योन्यैः
परस्परनिमित्तैः । तत्त्विवरीदो अप्पा वज्झदि किध पोग्गलं कम्मं तद्विपरीतात्मा वन्नाति कथं पौद्गलं
कमेति । अयं परमात्मा निर्विकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुण-
स्थानीयरागद्वेषादिविभावपरिणामरहितत्वादमूर्तत्वाच्च पौद्गलं कर्म कथं वन्नाति, न कथमपीति
पूर्वपक्षः ॥ १७३ ॥ अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युत्तरं ददाति -
रूपादिर्णहं रहिदो अमूर्तपरमचिज्ज्योतिःपरिणतत्वेन तावदयमात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः स

टीका :- मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप
स्पर्शविशेष (बंधयोग्य स्पर्श) के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा
सकता है; किन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलका बंध होना कैसे समझा जा सकता है ?
क्योंकि मूर्त ऐसा कर्मपुद्गल रूपादिगुणयुक्त है, इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप
स्पर्शविशेषका संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्माको रूपादिगुणयुक्तता नहीं है इसलिये
उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शविशेषका असंभव होनेसे एक अंग विकल है ।
(अर्थात् बंधयोग्य दो अंगोंमेंसे एक अंग अयोग्य है - स्पर्शगुणरहित होनेसे बंधकी
योग्यतावाला नहीं है ।) ॥ १७३ ॥

अब ऐसा सिद्धान्त निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस-
प्रकार बंध होता है :-

जे रीत दर्शन-ज्ञान थाय रूपादिनुं गुणद्रव्यनुं ।

ते रीत बंधन जाण मूर्ति रहितने पण मूर्तनुं ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण न्यादिरहितो न्यायिषि द्रव्याणि नद्विगुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण न्यादिरहितो न्यायिभिः जयमुद्गमः किं दध्यतेः इत्यथा जयमुद्गमो मुने पश्यति जानाति चेत्यत्रापि पठन्तुयोग्यमिति कार्यम् । न चैतदप्यन्यदुपेक्ष्य द्रव्यादिभिः कौशले, किन्तु द्रव्यान्तद्वारेणाद्यानर्गोपानप्रवर्तितम् । तथा हि — तथा दामकस्य रोगस्य कस्य वा पृथगवस्थितं मृद्वनीचदं दनीचदं वा पश्यतो जानतश्च न दनीचदं मर्दाय

वि मर्दाय । तेनैव हि जानाति मृदादमयस्य मृदायवस्थितमित्यत्रान्वयः । अत्रान्वयः न चैतदप्यन्यदुपेक्ष्य द्रव्यादिभिः कौशले, किन्तु द्रव्यान्तद्वारेणाद्यानर्गोपानप्रवर्तितम् । तथा हि — तथा दामकस्य रोगस्य कस्य वा पृथगवस्थितं मृद्वनीचदं दनीचदं वा पश्यतो जानतश्च न दनीचदं मर्दाय वि मर्दाय । तेनैव हि जानाति मृदादमयस्य मृदायवस्थितमित्यत्रान्वयः । अत्रान्वयः न चैतदप्यन्यदुपेक्ष्य द्रव्यादिभिः कौशले, किन्तु द्रव्यान्तद्वारेणाद्यानर्गोपानप्रवर्तितम् । तथा हि — तथा दामकस्य रोगस्य कस्य वा पृथगवस्थितं मृद्वनीचदं दनीचदं वा पश्यतो जानतश्च न दनीचदं मर्दाय

संबन्धः, विषयभावावस्थितवलीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरूढवलीवर्दकारदर्शनज्ञानसंबन्धो वलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशून्यत्वान्न कर्म-पुद्गलैः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्मपुद्गलनिमित्तोपयोगाधिरूढराग-

समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्ट्वा विशेषभेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्योऽयमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वरेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराधकसंबन्धोऽस्ति । तद् बंधो तेण जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि । अयमत्रार्थः - यद्यप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथाप्यनादिकर्मबन्धवशाद्व्यवहारेण मूर्तः सन् द्रव्यबन्धनिमित्तभूतं रागादिविकल्परूपं भावबन्धोपयोगं

निमित्त हैं ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोंके साथका संबंध कर्मपुद्गलोंके साथके बंधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है ।

भावार्थ :- 'आत्मा अमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्मपुद्गलोंके साथ कैसे बंधता है ?' इस प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार्यदेवने कहा है कि - आत्माके अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोंको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंधता है ।

वास्तवमें अरूपी आत्माका रूपी पदार्थोंके साथ कोई संबंध न होनेपर भी अरूपीका रूपोंके साथ संबंध होनेका व्यवहार भी विरोधको प्राप्त नहीं होता । जहाँ ऐसा कहा जाता है कि 'आत्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्माका मूर्तिक पदार्थके साथ कोई संबंध नहीं है; उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थके आकार-रूप होनेवाले ज्ञानके साथ ही संबंध है और उस पदार्थाकार ज्ञानके साथके संबंधके कारण ही 'अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' ऐसा अमूर्तिक-मूर्तिकका संबंध-रूप व्यवहार सिद्ध होता है । इसीप्रकार जहाँ ऐसा कहा जाता है कि 'अमुक आत्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है; आत्माका तो कर्मपुद्गल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्वेषादि-भावोंके साथ ही सम्बन्ध (बंध) है और उन कर्मनिमित्तक रागद्वेषादि भावोंके साथ सम्बन्ध होनेसे ही 'इस आत्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' ऐसा अमूर्तिक-मूर्तिकका बन्धरूप व्यवहार सिद्ध होता है ।

यद्यपि मनुष्यको स्त्री-पुत्र-धनादिके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे उस मनुष्यसे नद्वंदा भिन्न हैं, तथापि स्त्री-पुत्र-धनादिके प्रति राग करनेवाले मनुष्यको रागका बन्धन होनेसे और उन रागमें स्त्री-पुत्र-धनादिके निमित्त होनेसे व्यवहारसे ऐसा अवश्य

द्वेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥ १७४ ॥

अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति -

उवओगमओ जीवो मुज्झदि रज्जेदि वा पटुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहिं सो बंधो ॥ १७५ ॥

उपयोगमयो जीवो मुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि ।

प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः स बन्धः ॥ १७५ ॥

करोति । तस्मिन्सति मूर्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथापि पूर्वोक्त दृष्टान्तेन संश्लेषसंबन्धोऽस्तीति नास्ति दोषः ॥ १७४ ॥ एवं शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, मूर्तिरहितजीवस्य मूर्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षरूपेण द्वितीया, तत्परिहाररूपेण तृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम् । अथ रागद्वेषमोहलक्षणं भावबन्धस्वरूपमाख्याति - उवओगमओ जीवो उपयोगमयो जीवः, अयं जीवो निश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतोऽप्यनादि-बन्धवशात्सोपाधिस्फटिकवत् परोपाधिभावेन परिणतः सन् । किं करोति । मुज्झदि रज्जेदि वा पटुस्सेदि मुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि द्वेषं करोति । किं कृत्वा पूर्वं । पप्पा प्राप्य । कान् । विविधे

कहा जाता है कि 'इस मनुष्यको स्त्री-पुत्र-धनादिका बन्धन है; इसीप्रकार, यद्यपि आत्माका कर्मपुद्गलोंके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि रागद्वेषादि भाव करनेवाले आत्माको रागद्वेषादि भावोंका बन्धन होनेसे और उन भावोंमें कर्मपुद्गल निमित्त होनेसे व्यवहारसे ऐसा अवश्य कहा जासकता है कि 'इस आत्माको कर्मपुद्गलोंका बन्धन है' ॥ १७४ ॥

अब भावबन्धका स्वरूप बतलाते हैं :-

गाथा १७५

अन्वयार्थ :- [यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान् विषयान्] विविध विषयोंको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुह्यति] मोह करता है, [रज्यति] राग करता है, [वा] अथवा [प्रद्वेष्टि] द्वेष करता है, [तैः] वह जीव [तैः] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [बन्धः] बन्धरूप है ।

विधिविध विषयो पामिने उपयोग-आत्मक जीव जे ।

प्रद्वेष-राग-विमोहभावे परिणमे ते बन्ध छे ॥ १७५ ॥

अयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्ययैरपि मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वात्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनील-पीतरक्तत्वैरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वादबन्धो भवति ॥ १७५ ॥

अथ भावबन्धयुक्तिं द्रव्यबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति —

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये ।

रज्जदि तेणेव पुणो बज्जदि कम्म त्ति उवदेसो ॥ १७६ ॥

भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये ।

रज्यति तेनैव पुनर्वध्यते कर्मेत्युपदेशः ॥ १७६ ॥

विसये निर्विषयपरमात्मस्वरूपभावनाविपक्षभूतान्विविधपञ्चेन्द्रियविषयान् । जो हि पुणो यः पुनरित्यंभूतोऽस्ति जीवो हि स्फुटं, तेहि संबंधो तैः संबद्धो भवति, तैः पूर्वोक्तरागद्वेषमोहैः कर्तृभूत-मोहरागद्वेषपरहितजीवस्य शुद्धपरिणामलक्षणं परमधर्ममलभमानः सन् स जीवो बद्धो भवतीति । अत्र योऽसौ रागद्वेषमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यर्थः ॥ १७५ ॥ अथ भावबन्धयुक्तिं द्रव्यबन्ध-

टीका :- प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है (अर्थात् ज्ञान - दर्शनस्वरूप है ।) उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग अथवा द्वेष करता है, वह आत्मा - काला, पीला, और लाल 'आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन और लालपनके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिकमणिकी भाँति - पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग और द्वेषके द्वारा उपरक्त (विकारी, मलिन, कलुषित,) आत्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं अकेला ही बंध (बंधरूप) है, क्योंकि मोहरागद्वेषादि-भाव उसका 'द्वितीय है ॥ १७५ ॥

१ बाधय=जितने स्फटिकमणि रखा हो वह पात्र ।

२ द्वितीय=दूसरा [‘बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बंधस्वरूप कैसे हो सकता है ?’ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि—एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मलिनस्वभाववाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है ।]

जे भावयो देखे अने जाणे विषयगत अर्थने ।

तेनाथो छे उपरक्ता वली कर्मबंधन ते वडे ॥ १७६ ॥

अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैव मोहरूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरज्यत एव । योऽयमुपरागः स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्गलिकं कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः ॥ १७६ ॥

अथ पुद्गलजीवतदुभयबन्धस्वरूपं ज्ञापयति —

स्वरूपं च प्रतिपादयति — भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो जीवः कर्ता पेच्छदि जाणादि निविकल्पदर्शनपरिणामेन पश्यति सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति । किं कर्मतापन्नं, आगतं विसये आगतं प्राप्तं किमपीष्टानिष्टं वस्तु पञ्चेन्द्रियविषये । रज्ज्जदि तेणेव पुणो रज्ज्यते तेनैव पुनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चिज्ज्योतिःस्वरूपं निजात्मद्रव्यमरोचमानस्तथैवाजाननुसन् समस्तरागादिविकल्पपरिहारेणाभावयंश्च तेनैव पूर्वोक्तज्ञानदर्शनोपयोगेन रज्ज्यते रागं करोति इति भावबन्धयुक्तिः । वज्ज्जदि कम्म त्ति उवदेसो तेन भावबन्धेन नवतरद्रव्यकर्म बध्नातीति द्रव्यबन्धस्वरूपं चेत्युपदेशः ॥ १७६ ॥ एवं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम् । अथ पूर्ववत-

अब, भावबंधकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप कहते हैं :-

गाथा १७६

अन्वयार्थ :- [जीवः] जीव [येन भावेन] जिस भावसे [विषये आगतं] विषयागत पदार्थको [पश्यति जानाति] देखता है और जानता है, [तेन एव] उसीसे [रज्ज्यति] उपरक्त होता है; [पुनः] और उसीसे [कर्म बध्यते] कर्म बँधता है; — (इति) ऐसा (उपदेशः) उपदेश है ।

टीका :- यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभासस्वरूप (ज्ञान और दर्शन-स्वरूप) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) पदार्थसमूहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है और जानता है, उसीसे उपरक्त होता है । जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भावबंध है । और उसीसे अवश्य पौद्गलिक कर्म बँधता है । इसप्रकार यह द्रव्यबंधका निमित्त भावबंध है ॥ १७६ ॥

अब पुद्गलबंध, जीवबंध और उन दोनोंके बंधका स्वरूप कहते हैं :-

१ स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय = स्निग्धता और रूक्षताके समान । (जैसे पुद्गलमें विभिन्न स्निग्धरूक्षता का वह भाव है, उसीप्रकार जीवमें रागद्वेषरूप विकार भावबन्ध है)

फासेहिं पोग्गलाणं वंधो जीवरस रागमादीहिं ।

अण्णोण्णमवगाहो पोग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ १७७ ॥

स्पर्शः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः ।

अन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः ॥ १७७ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरुक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः ।
यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः
जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स
तदुभयबन्धः ॥ १७७ ॥

पुद्गलद्रव्यकर्मणोः परस्परबन्धो, जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धो, जीवस्यैव नवतरद्रव्यकर्मणा
सह चेति त्रिविधबन्धस्वरूपं प्रजापयति — फासेहि पुग्गलाणं वंधो स्पर्शः पुद्गलानां बन्धः । पूर्ववत्तर-
पुद्गलद्रव्यकर्मणोर्जीवगतरागादिभावनिमित्तेन स्वकीयस्निग्धरुक्षोपादानकारणेन च परस्परस्पर्श-
संयोगेन योऽसौ बन्धः स पुद्गलबन्धः । जीवस्स रागमादीहिं जीवस्य रागादिभिः । निरुपराग-
परमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिभिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति ।
अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः । निर्विकार-
स्वसंवेदनज्ञानरहितत्वेन स्निग्धरुक्षस्थानीयरगद्वेषपरिणतजीवरस बन्धयोग्यस्निग्धरुक्षपरिणाम-
परिणतपुद्गलस्य च योऽसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्थंभूतबन्धो जीवपुद्गलबन्ध इति त्रिविधबन्ध-

गाथा १७७

अन्वयार्थः— [स्पर्शः] स्पर्शोंके साथ [पुद्गलानां वंधः] पुद्गलोंका बंध,
[रागादिभिः जीवस्य] रागादिके साथ जीवका बंध और [अन्योन्यम् अवगाहः] अन्योन्य
अवगाह वह [पुद्गलजीवात्मकः भणितः] पुद्गलजीवात्मक बंध कहा गया है ।

टीका :— प्रथम तो यहाँ, कर्मोंका जो स्निग्धता — रुक्षतारूप स्पर्शविशेषोंके साथ
एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबंध है; और जीवका औपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप
पर्यायोंके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबंध है; और जीव तथा कर्मपुद्गल-
के परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभयबंध
है । [अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममें निमित्तमात्र हों, ऐसा
(विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका) जो उनका एकक्षेत्रावगाहसंबंध है सो वह पुद्गल-
जीवात्मक बंध है ।] ॥ १७७ ॥

रागादि सह आत्मा तणो, ने स्पर्श सह पुद्गलतणो ।

अन्योन्य जे अवगाह, तेने बंध उभयात्मक कह्यो ॥ १७७ ॥

अथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुज्जीवयति -

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पोग्गला काया ।

पविसंति जहाजोगं चिट्ठंति हि जंति वज्झंति ॥ १७८ ॥

सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गलाः कायाः ।

प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति वध्यन्ते ॥ १७८ ॥

अयमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेशः । अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवाङ्मनोवर्गणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्गलकायाः स्वयमेव

लक्षणं ज्ञातव्यम् ॥१७७॥ अथ 'बंधो जीवस्स रागमादीहि' पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेव रागत्वं द्रव्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति - सपदेसो सो अप्पा स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमितसंख्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेशः । तेषु पदेसेसु पुद्गला काया तेषु प्रदेशेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलकायाः कर्तारः पविसंति प्रविशन्ति । कथम् । जहाजोगं मनोवचनकायवर्गणालम्बनवीर्यान्तरायधयोपजमजनितात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम् । न केवलं प्रविशन्ति चिट्ठंति हि प्रवेजानन्तरं स्वकीयस्थिति-कालपर्यन्तं तिष्ठन्ति हि स्फुटम् । न केवलं तिष्ठन्ति जंति स्वकीयोदयकालं प्राप्य फलं दत्त्वा गच्छन्ति, वज्झंति केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षप्रतिपक्षभूतबन्धस्य कारणं रागादिकं लब्ध्वा पुनरपि

अब, ऐसा बतलाते हैं कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है :-

गाथा १७८

अन्वयार्थ :- [सः आत्मा] वह आत्मा [सप्रदेशः] सप्रदेश है; [तेषु प्रदेशेषु] उन प्रदेशोंमें [पुद्गलाः कायाः] पुद्गलसमूह [प्रविशन्ति] प्रवेश करते हैं, [यथायोग्यं तिष्ठन्ति] यथायोग्य रहते हैं, [यान्ति] जाते हैं, [च] और [वध्यन्ते] बंधते हैं ।

टीका :- यह आत्मा लोकाकाशतुल्य असंख्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेश है । उसके उन प्रदेशोंमें कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका आलम्बनवाला परिस्पन्द (कम्पन) जिस प्रकारसे होता है, उस प्रकारसे कर्मपुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्पन्दवाने होते हुए प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं, और जाते भी हैं; और यदि जीवके मोह-राग-

सप्रदेश छे ते जीव, जीवप्रदेशमां आवे अने ।

पुद्गलसमूह रहे यथोचित, जाय छे, बंधाय छे ॥१७८॥

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा वध्यते, न वैराग्यपरिणतः; अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, वध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च, न मुच्यते रागपरिणतः; मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो, न वध्यते; ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वाद्वागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७६ ॥

अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति —

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ १८० ॥

परिणामाद्बन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः ।

अशुभो मोहप्रद्वेषो शुभो वाशुभो भवति रागः ॥ १८० ॥

मुच्यते कर्मभ्यां रागरहितात्मा । मुच्यत एव शुभाशुभकर्मभ्यां रागरहितात्मा, न च वध्यते । एसो बंधसमासो एष प्रत्यक्षीभूतो बन्धसंक्षेपः । जीवाणं जीवानां सम्बन्धी । जाण णिच्छयदो जानीहि त्वं हे णिण्य, निश्चयतो निश्चयनयाभिप्रायेणेति । एवं रागपरिणाम एव बन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजालत्यागेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वे निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥ १७६ ॥ अथ जीवपरिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकं रागाद्युपाधिजनितभेदं दर्शयति — परिणामादो बंधो परिणामात्स-

और चिरसंचित (दीर्घकालसे संचित ऐसे) पुराने द्रव्यकर्मसे बंधता ही है, मुक्त नहीं होता; वैराग्यपरिणत जीव संस्पर्श करने (सम्बन्धमें आने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे और चिरसंचित ऐसे पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बंधता नहीं है; इससे निश्चित होता है कि — द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे बन्ध है ॥ १७६ ॥

अब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टपना सविशेष प्रगट करते हैं (अर्थात् परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है ऐसा भेद सहित प्रगट करते हैं) :—

गाथा १८०

अन्वयार्थः— [परिणामात् बंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-

परिणामथो छे बंध, राग-विमोह-द्वेषयो मुक्त जे ।

छे मोह-द्वेष अशुभ, राग अशुभ वा शुभ होय छे ॥ १८० ॥

द्वौ विशिष्टपरिणामस्य विशेषौ, शुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलबन्ध-
कारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापम् । अवि-
शिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वान्नास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गल-
क्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दर्शयति -

भणिदा पुढविप्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा ।

अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अण्णो ॥ १८२ ॥

भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीवणिकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः ।

अन्ये ते जीवाज्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२ ॥

निश्चयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं लभ्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति - वस्त्वेकदेश-
परीक्षा तावन्नयलक्षणं, शुभाशुभशुद्धद्रव्यावलम्बनमुपयोगलक्षणं चेति; तेन कारणेनाशुद्धनिश्चयमध्येऽपि
शुद्धात्मावलम्बनत्वात् शुद्धध्येयत्वात् शुद्धसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षण-
मुपयोगलक्षणं च यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । अत्र योऽसी रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिलक्षण-
शुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं भणितः स तु शुद्धात्मद्रव्यलक्षणाद्वचे यभूताच्छुद्धपारिणामिकभावादभेदप्रधान-
द्रव्यार्थिकनयेनाभिन्नोऽपि भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन भिन्नः । कस्मादिति चेत् । अयमेकदेशनिरावरणत्वेन
क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः, स च पारिणामिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः;
अयं तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, स च अनाद्यनन्तत्वेनाविनश्वरः । यदि पुनरेकान्तेनाभेदो भवति तर्हि
घटोत्पत्ती मृत्पिण्डविनाशवत् ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जाते सति ध्येयरूपपारिणामिकस्यापि विनाशो
भवतीत्यर्थः । तत एव ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति, ध्यानभावनारूपो न भवति ।
कस्मात् । ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ १८१ ॥ एवं द्रव्यबन्धकारणत्वात् मिथ्यात्वरगादिविकल्परूपो
भावबन्ध एव निश्चयेन बन्ध इति कथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुर्थस्थलं गतम् । अथ जीवस्य

भावार्थः— परके प्रति प्रवर्तमान ऐसा शुभ परिणाम वह पुण्यका कारण है और
अशुभ परिणाम वह पापका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया
जाय तो, शुभपरिणाम वह पुण्य है और अशुभ परिणाम वह पाप । स्वात्मद्रव्यमें
प्रवर्तमान ऐसा शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार
किया जाय तो, शुद्ध परिणाम वह मोक्ष है ॥ १८१ ॥

अब, जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका
विभाग बतलाते हैं :-

स्थावर अने त्रस पृथ्वीआदिक जीवकाय कहेल जे ।

ते जीवयी छे अन्य तेम ज जीव तेथी अन्य छे ॥ १८२ ॥

य एते पृथिवीप्रभृतयः षड्जीवनिकायास्त्रसंस्थावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्वचेतन-
त्वादित्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनत्वादित्यस्तेभ्यः । अत्र षड्जीवनिकायात्मनः पर-
द्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥ १८२ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारयति -

जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज्ज ।

कीरदि अज्झवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १८३ ॥

यो नैव जानात्येवं परमात्मानं स्वभावमासाद्य ।

कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात् ॥ १८३ ॥

स्वद्रव्यप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्तिनिमित्तं षड्जीवनिकार्यः नह भेदविज्ञानं दर्शयति - भणिदा पुढविप्पमुहा
भणिताः परमाण्वे कथिताः पृथिवीप्रमुखाः । ते के । जीवणिकाया जीवममूहाः । अथ अथ । कथंभूताः ।
यावरा य तसा स्थावराश्च वसाः । ते च किंविशिष्टाः । अण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते । कस्मात् ।
जीवादो शुद्धबुद्धं कजीवस्वभावात् । जीवो वि य तेहिंदो अण्णो जीवोऽपि च तेभ्योऽन्य इति । तथाहि -
टङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं त्रसस्थावरनामकं तदुदय-
जनितत्वादचेतनत्वाच्च त्रसस्थावरजीवनिकायाः शुद्धचेतन्यस्वभावजीवाद्भिन्नाः । जीवोऽपि च तेभ्यो
विनक्षणत्वाद्भिन्न इति । अत्रैवं भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षार्थी जीवः स्वद्रव्ये प्रवृत्ति परद्रव्ये निवृत्ति

गाथा १८२

अन्वयार्थः :- [अथ] अव [स्थावराः च वसाः] स्थावर और वस ऐसे जी
[पृथिवीप्रमुखाः] पृथ्वी आदि, [जीव निकायाः] जीवनिकाय [भणिताः] कहे गये हैं,
[ते] वे [जीवात् अन्ये] जीवसे अन्य हैं, [च] और [जीवः अपि] जीव भी
[तेभ्यः अन्यः] उनसे अन्य हैं ।

टीका :- जो यह पृथ्वी इत्यादि षट् जीवनिकाय त्रसस्थावरके भेदपूर्वक माने
जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनत्वके कारण जीवसे अन्य हैं, और जीव भी चेतनत्वके
कारण उनसे अन्य हैं । यहाँ (यह कहा है कि) षट् जीवनिकाय आत्माको परद्रव्य है,
आत्मा एक ही स्वद्रव्य है ॥ १८२ ॥

परने स्वने नहि जाणतो ऐ रीत पानी स्वभावने ।

ते 'आ हं, आ मुज' ऐम अध्यवसान मोह धकी करे ॥ १८३ ॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्गलयोः स्वपरविभागं पश्यति स एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥ १८३ ॥

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति —

च करोतीति भावार्थः ॥ १८२ ॥ अथैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरेण द्रव्यति — जो नवि जानदि एवं यः कर्ता नैव जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण । कम् । परं पड्जीवनिकायादिपरद्रव्यं, अप्पाणं निर्दोषि-परमात्मद्रव्यरूपं निजात्मानम् । किं कृत्वा । सहावमासेज्ज शुद्धोपयोगलक्षणनिजशुद्धस्वभावमाश्रित्य । कीरदि अज्झवसाणं स पुरुषः करोत्यध्यवसानं परिणामम् । केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं ममेदमिति । ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकममेतिरूपेण । कस्मात् । मोहादो मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतत्स्वपरभेदविज्ञानवलेन स्वसंवेदन-ज्ञानी जीवः स्वद्रव्ये रति परद्रव्ये निवृत्तिं करोतीति ॥ १८३ ॥ एवं भेदभावनाकथनमुख्यतया सूत्रद्वयेन पञ्चमस्थलं गतम् । अथात्मनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म, न च द्रव्यकर्मेति प्ररूपयति —

अब, यह निश्चित करते हैं कि — जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका ज्ञान है, और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका अज्ञान है :-

गाथा १८३

अन्वयार्थ :- [यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वभावम् आसाद्य] स्वभावको प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [परम् आत्मानं] परको और स्व को [न एव जानाति] नहीं जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[अहम्] यह मैं हूँ, [इदं मम] यह मेरा है' [इति] इसप्रकार [अध्यवसानं] अध्यवसान [कुरुते] करता है ।

टीका :- जो आत्मा इसप्रकार जीव और पुद्गलके (अपने-अपने) निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नहीं देखता, वही आत्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमें अपनेपनका अध्यवसान करता है, दूसरा नहीं । इससे (यह निश्चित हुआ कि) जीवको परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके ज्ञानका अभावमात्र ही है और (कहे बिना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुआ कि) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त 'उसका अभाव है ।

भावार्थ :- जिसे स्व-परका भेदविज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमें अहंकार — ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञानका अभाव ही है, और स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥

१ उनका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव; स्व-परके ज्ञानका सद्भाव ।

कुर्व्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।

पुद्गलद्वयमयानं ण तु कत्ता सव्वभावानं ॥ १८४ ॥

कुर्व्वं स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य ।

पुद्गलद्वयमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति, तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्ताविश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्माविश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म । न त्वात्मा पुद्गलस्य भावान् करोति, तेषां परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्त्यसंभवेनाकार्यत्वात् ।

कुर्व्वं सभावं कुर्व्वंस्वभावम् । अत्र स्वभावजन्मदेन यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽप्यशुद्धनिश्चयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कुर्व्वं । स कः । आदा आत्मा । हवदि हि कत्ता कर्ता भवति हि स्फुटम् । कस्य । सगस्स भावस्स स्वकीयचिद्रूपस्वभावस्य रागादिपरिणामस्य । तदेव तस्य रागादिपरिणामरूपं निश्चयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात् ।

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कर्म क्या है :-

गाथा १८४

अन्वयार्थ :- [स्वभावं कुर्व्वं] अपने भावको करता हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] वास्तवमें [स्वकस्य भावस्य] अपने भावका [कर्ता भवति] कर्ता है; [तु] परन्तु [पुद्गलद्वयमयानां सर्वभावानां] पुद्गलद्वयमय सर्व भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीका :- प्रथम तो आत्मा वास्तवमें स्व भावको करता है, क्योंकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका संभव है, अतः वह (भाव) अवश्यमेव आत्मा का कार्य है । (इसप्रकार) वह (आत्मा) उसे (स्व भावको) स्वतन्त्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है और न्य भाव आत्माके द्वारा किया जाता हुआ आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इसप्रकार स्व परिणाम आत्माका कर्म है ।

निज भाव करतो जीव छे कर्ता खरे निज भावतो ।

पण ते नथी कर्ता सकल पुद्गलद्वयमय भावतो ॥१८४॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्गलयोः स्वपरविभा-
पश्यति स एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः । अत-
जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्त-
तदभावः ॥ १८३ ॥

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति —

च करोतीति भावार्थः ॥ १८२ ॥ अयैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तरेण द्रढयति — जो णवि जाणदि ए-
यः कर्ता नैव जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकारेण । कम् । परं पङ्जीवनिकायादिपरद्रव्यं, अप्पाणं निर्दोषि-
परमात्मद्रव्यरूपं निजात्मानम् । किं कृत्वा । सहावमासेज्ज शुद्धोपयोगलक्षणनिजशुद्धस्वभावमाश्रित्य ।
कीरदि अज्झवसाणं स पुरुषः करोत्यध्यवसानं परिणामम् । केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं
ममेदमिति । ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिक-
ममेतिरूपेण । कस्मात् । मोहादो मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतत्स्वपरभेदविज्ञानबलेन स्वसंवेदन-
ज्ञानी जीवः स्वद्रव्ये रतिं परद्रव्ये निवृत्तिं करोतीति ॥ १८३ ॥ एवं भेदभावनाकथनमुख्यतया सूत्रद्वयेन
पञ्चमस्थलं गतम् । अथात्मनो निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एव कर्म, न च द्रव्यकर्मेति प्ररूपयति —

अब, यह निश्चित करते हैं कि — जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके
विभागका ज्ञान है, और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका अज्ञान है :-

गाथा १८३

अन्वयार्थ :- [यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वभावस् आसाद्य] स्वभावको प्राप्त
करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [परस् आत्मानं] परको और स्व को
[न एव जानाति] नहीं जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[अहम्] यह मैं हूँ, [इदं मम]
यह मेरा है' [इति] इसप्रकार [अध्यवसानं] अध्यवसान [कुरुते] करता है ।

टीका :- जो आत्मा इसप्रकार जीव और पुद्गलके (अपने-अपने) निश्चित
चेतनत्व और अचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नहीं देखता, वही आत्मा
'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमें अपनेपनका अध्यवसान करता है,
दूसरा नहीं । इससे (यह निश्चित हुआ कि) जीवको परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-
परके ज्ञानका अभावमात्र ही है और (कहे बिना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुआ
कि) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त 'उसका अभाव है ।

भावार्थ :- जिसे स्व-परका भेदविज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमें अहंकार — ममकार
करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञानका अभाव
ही है, और स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥

* उनका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव; स्व-परके ज्ञानका सद्भाव ।

कुर्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स ।

पुद्गलद्रव्यमयानं ण तु कत्ता सव्वभावानं ॥ १८४ ॥

कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य ।

पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति, तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्ताविश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्माविश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म । न त्वात्मा पुद्गलस्य भावान् करोति, तेषां परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्त्यसंभवेनाकार्यत्वात् ।

कुर्वं सभावं कुर्वंस्वभावम् । अत्र स्वभावशब्देन यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽप्यशुद्धनिश्चयेन स्वभावो भण्यते । तं स्वभावं कुर्वन् । स कः । आदा आत्मा । हवदि हि कत्ता कर्ता भवति हि स्फुटम् । कस्य । सगस्स भावस्स स्वकीयचिद्रूपस्वभावस्य रागादिपरिणामस्य । तदेव तस्य रागादिपरिणामरूपं निश्चयेन भावकर्म भण्यते । कस्मात् ।

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कर्म क्या है :-

गाथा १८४

अन्वयार्थ :- [स्वभावं कुर्वन्] अपने भावको करता हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] वास्तवमें [स्वकस्य भावस्य] अपने भावका [कर्ता भवति] कर्ता है; [तु] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीका :- प्रथम तो आत्मा वास्तवमें स्व भावको करता है, क्योंकि यह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूप होनेकी (परिणामित होनेकी) जितिका संभव है, अतः वह (भाव) अवश्यमेव आत्मा का कार्य है । (इसप्रकार) यह (आत्मा) उसे (स्व भावको) स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है और स्व भाव आत्माके द्वारा किया जाता हुआ आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इसप्रकार स्व परिणाम आत्माका कर्म है ।

निज भाव करतो जीव छे कर्ता करे निज भावको ।

पण ते नथी कर्ता सकल पुद्गलद्रव्यमय भावको ॥ १८४ ॥

स तानकुर्वाणो न तेषां कर्ता स्यात्, अक्रियमाणाश्चात्मना ते न तस्य कर्म स्युः ।
एवमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म ॥ १८४ ॥

अथ कथमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदति -

गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि ।

जीवो पोग्गलमज्जे वट्टणवि सच्चकालेसु ॥ १८५ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति करोति न हि पुद्गलानि कर्माणि ।

जीवः पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥ १८५ ॥

तप्तायःपिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाद्व्याप्यत्वादिति । पोग्गलद्वयमयाणं ण दु कत्ता सच्चभावानं
चिद्रूपात्मनो विलक्षणानां पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्याया-
णामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कर्म, तस्यैव स कर्तेति ॥ १८४ ॥ अथात्मनः
कथं द्रव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्यादिति प्रश्ने समाधानं ददाति - गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि
पोग्गलाणि कम्माणि जीवो यथा निर्विकल्पसमाधिरतः परममुनिः परभावं न गृह्णाति न मुञ्चति न च
करोत्युपादानरूपेण लोहपिण्डो वाग्निं तथायमात्मा न च गृह्णाति न च मुञ्चति न च करोत्युपादानरूपेण
पुद्गलकर्माणीति । किं कुर्वन्नपि । पुग्गलमज्जे वट्टणवि सच्चकालेसु क्षीरनीरन्यायेन पुद्गलमध्ये

परन्तु, आत्मा पुद्गलके भावोंको नहीं करता, क्योंकि वे परके धर्म हैं, इसलिये
आत्माके उस-रूप होनेकी शक्तिका असंभव होनेसे वे आत्माका कार्य नहीं हैं ।
(इसप्रकार) वह (आत्मा) उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता और वे आत्माके
द्वारा न किये जाते हुए उसका कर्म नहीं हैं । इसप्रकार पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म
नहीं है ॥ १८४ ॥

अब, 'पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं है' - ऐसे सन्देह को दूर करते हैं :-

गाथा १८५

अन्वयार्थ :- [जीवः] जीव [सर्वकालेषु] सभी कालोंमें [पुद्गलमध्ये वर्तमानः
अपि] पुद्गलके मध्यमें रहता हुआ भी [पुद्गलानि कर्माणि] पुद्गलिक कर्मोंको [हि]
वास्तवमें [गृह्णाति न एव] न तो ग्रहण करता है, [न मुञ्चति] न छोड़ता है, और
[न करोति] न करता है ।

जीव सर्वकाले पुद्गलोनी मध्यमां वर्ते भले ।

पण नव ग्रहे, न तजे, करे नहि जीव पुद्गलकर्मने ॥ १८५ ॥

न खल्वात्मनः पुद्गलपरिणामः कर्म, परद्रव्योपादानहानशून्यत्वात् । यो हि यस्य परिणमयिता दृष्टः स न तदुपादानहानशून्यो दृष्टः, यथाग्निरयःपिण्डस्य । आत्मा तु तुल्यक्षेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात् ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्गलकर्मभिरुपादानं हानं चेति निरूपयति -

स इदं कृत्वा सं सगपरिणामस्स द्रव्यजादस्स ।

आदीयदे कदाचिं विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥ १८६ ॥

स इदानीं कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य ।

आदीयते कदाचिद्विमुच्यते कर्मधूलिभिः ॥ १८६ ॥

वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु । अनेन किमुक्तं भवति । यथा सिद्धो भगवान् पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि परद्रव्यग्रहणमोचनकरणरहितस्तथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति भावार्थः ॥ १८५ ॥ अथ यद्ययमात्मा पुद्गलकर्म न करोति न च मृश्चति तर्हि बन्धः कथं, तर्हि मोक्षोऽपि कथमिति प्रश्ने

टीका :- वास्तवमें पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म नहीं हैं, क्योंकि वह परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित है; जो जिसका परिणमानेवाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जैसे - अग्नि लोहेके गोलेमें ग्रहण-त्याग रहित होती है । आत्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुआ भी (परद्रव्यके साथ एकधेनवावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है । इसलिये वह पुद्गलोंको कर्मभावसे परिणमानेवाला नहीं है ॥ १८५ ॥

तब (यदि आत्मा पुद्गलोंको कर्मरूप परिणमित नहीं करता तो फिर) आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? उनका अब निरूपण करते हैं :-

गाथा १८६,

अन्वयार्थ :- [सः] वह [इदानीं] अभी (संसारारम्भमें) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यन (आत्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपरिणामस्य] (अशुद्ध) स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुआ [कर्मधूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है और [कदाचित् विमुच्यते] कदाचित् छोड़ा जाता है ।

ते ह्यल द्रव्यजनित निज परिणामतो कर्ता बने ।

तेथी ग्रहाय अने कदापि मुक्ताप छे कर्मों बडे ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत-
परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्वं, तदेव
तस्य स्वपरिणामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामाभिः पुद्गलधूलीभिर्विशिष्टावगाह-
रूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च ॥ १८६ ॥

अथ किंकृतं पुद्गलकर्मणां वैचित्र्यमिति निरूपयति —

प्रत्युत्तरं ददाति — स इदाणि कृता सं न इदानीं कर्ता सन् । स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा, उदानीं कोऽर्थः
एवं पूर्वोक्तनयविभागेन, कर्ता सन् । करय । सगपरिणामस्य निमित्तारनित्यानन्दैकलक्षणपरममुत्तमूत-
व्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनिश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यास्वरागादि-
विभावरूपस्य स्वकीयपरिणामस्य । पुनरपि किञ्चिद्विशिष्टस्य । द्रव्यजादस्य स्वकीयात्मद्रव्योपादान-
कारणजातस्य । आदीयदे कदाई कम्मधूलीहि आदीयते नव्यते । काभिः । कर्मधूलीभिः कर्तुं भूताभिः
कदाचित्पूर्वोक्तविभावपरिणामकाले । न केवलमादीयते, विमुच्यदे विशेषेण मुच्यते त्यज्यते ताभिः
कर्मधूलीभिः कदाचित्पूर्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता किमुक्तं भवति । अशुद्धपरिणामेन
वध्यते शुद्धपरिणामेन मुच्यते इति ॥ १८६ ॥ अथ यथा द्रव्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोत्पद्यन्ते तथा

टीका :- सो यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी अभी
संसारावस्थामें, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुए केवल स्वपरिणाममात्रका-
उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे — कर्तृत्वका अनुभव करता हुआ, उसके इसी
स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई ऐसी पुद्गलरजके
द्वारा विशिष्ट अवगारूपसे ग्रहण किया जाता है और कदाचित् छोड़ा जाता है ।

भावार्थ :- अभी संसारावस्थामें जीव पौद्गलिक कर्मपरिणामको निमित्तमात्र
करके अपने अशुद्ध परिणामका ही कर्ता होता है (क्योंकि वह अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्यसे
उत्पन्न होता है), परद्रव्यका कर्ता नहीं होता । इसप्रकार जीव अपने अशुद्ध परिणामका
कर्ता होने पर जीवके उसी अशुद्ध परिणामको निमित्तमात्र करके कर्मरूप परिणमित
होती हुई पुद्गलरज विशेष अवगारूपसे जीवको ग्रहण 'करती है, और कभी (स्थितिके
अनुसार रहकर अथवा जीवके शुद्ध परिणामको निमित्तमात्र करके) छोड़ती है ॥ १८६ ॥

अब पुद्गल कर्मोंकी विचित्रता (ज्ञानावरण, दर्शनावरणादिरूप अनेकप्रकारता)
को कौन करता है ? इसका निरूपण करते हैं :-

१ कर्मपरिणत पुद्गलोंका जीवके साथ विशेष अवगारूपसे रहनेको ही यहाँ कर्मपुद्गलोंके द्वारा जीवका 'ग्रहण
होना' कहा है ।

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसजुदो ।
तं पविसदि कम्मरयं ज्ञानावरणादिभावेहिं ॥ १८७ ॥

परिणमति यदात्मा शुभेऽशुभे रागद्वेषयुतः ।
तं प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १८७ ॥

अस्ति खत्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले स्वयमेव समुपात्तवैचित्र्यकर्मपुद्गल-
परिणामः, नवघनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तवैचित्र्यान्यपुद्गलपरिणामवत् ।

ज्ञानावरणादिविचित्रभेदरूपेणापि स्वयमेव परिणमन्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदात्मा । समस्तशुभाशुभपरद्रव्यविषये परमोपेक्षालक्षणं शुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । क्व । सुहम्हि असुहम्हि शुभेऽशुभे वा परिणामे । कथंभूतः सन् । रागदोसजुदो रागद्वेषयुक्तः परिणत इत्यर्थः । तं पविसदि कम्मरयं तदा काले तत्प्रसिद्धं कर्मरजः प्रविशति । कैः कृत्वा ।

गाथा १८७

अन्वयार्थः— [यदा] जब [आत्मा] आत्मा [रागद्वेषयुतः] रागद्वेषयुक्त होता हुआ [शुभे अशुभे] शुभ और अशुभमें [परिणमति] परिणमित होता है, तब [कर्मरजः] कर्मरज [ज्ञानावरणादिभावैः] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमें [प्रविशति] प्रवेश करती है ।

टीका :— जैसे नये मेघजलके भूमिसंयोगरूप परिणामके समय अन्य पुद्गलपरिणाम स्वयमेव वैचित्र्यको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार आत्माके शुभाशुभ परिणामके समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमें स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं । यह उसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (सूता), और एन्द्रगोद (चातुर्मासमें उत्पन्न लाल कीड़ा) आदिरूप परिणमित होता है, इसीप्रकार जब यह आत्मा रागद्वेषके बन्धीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप परिणमित होता है, तब अन्य, योगद्वारासे प्रविष्ट होते हुए कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते हैं ।

जीव रागद्वेषी युक्त ज्यारे परिणमे शुभ-अशुभमां ।
ज्ञानावरणइत्यादिभावे कर्मधूलि प्रवेशे स्यां ॥ १८७ ॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्थः, शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्तितमोहः सन्, नाहं परेषामस्मि, न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धूय, शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि, स खल्वेकाग्र-चिन्तानिरोधकस्तस्मिन्नैकाग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥ १६१ ॥

अथ ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मैवोपलम्भनीय इत्युपदिशति —

निराकृत्य । पश्चात् किं करोति । णाणमहमेवको ज्ञानमहमेकः, सकलविमलकेवलज्ञानमेवाहं भावकर्म-द्रव्यकर्मनोकर्मरहितत्वेनैकश्च । इदि जो भायदि इत्यनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । वृत्त । भाणे निजशुद्धात्मध्याने स्थितः सो अप्पाणं हवदि भादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मध्यानात्तादृशमेव परमात्मानं लभते । तदपि कस्मात् । उपादानकारणसदृशं कार्यमिति वचनात् । ततो जायते शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभ इति ॥ १६१ ॥ अथ ध्रुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति — 'मण्णे'

टीका :- जो आत्मा, मात्र अपने विषयमें प्रवर्तमान अशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मक (अशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप) व्यवहारनयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुआ, 'मैं परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हूँ' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़कर, 'शुद्ध-ज्ञान ही एक मैं हूँ' इसप्रकार अनात्माको छोड़कर, आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आत्मारूप ही एक ^२अग्रमें चिन्ताको रोकता है, वह एकाग्र-चिन्तानिरोधक (एक विषयमें विचारको रोकनेवाला आत्मा) उस ^३एकाग्रचिन्ता-निरोधके समय वास्तवमें शुद्धात्मा होता है । इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ॥ १६१ ॥

अब ऐसा उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है :-

^१ जिनपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके संबंधको; स्व-स्वामि संबंध कहा जाता है ।

^२ अग्र=विषय; ध्येय; आलम्बन ।

^३ एकाग्रचिन्तानिरोध=एक ही विषयमें — ध्येयमें — विचारको रोकना; [एकाग्रचिन्तानिरोध नामक ध्यान है ।]

एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालम्वं मण्णेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥१६२॥

एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् ।

ध्रुवमचलमनालम्वं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥१६२॥

आत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो, न किञ्चनाप्यन्यत् । शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मकत्वाद्दर्शनभूतत्वादतीन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् ।

इत्यादिपदगुणानुरूपेण व्याख्यानं क्रियते - मण्णे मन्ये ध्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये । म कः । अहं अहं कर्ता । कं कर्मतापन्नम् । अप्पगं सहजपरमाह्लादैकलक्षणनिजात्मानम् । किंविजिण्टम् । सुद्धं रागादिभ्रमस्तविभावरहितम् । पुनरपि किंविजिण्टम् । ध्रुवं दृढोत्कीर्णं जायकं कम्बभावत्वेन ध्रुवम-
विनश्वरम् । पुनरपि कथंभूतम् । एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं एवं बहुविधपूर्वोक्तप्रकारेजान्गण्डैकज्ञान-

गाथा १९२

अन्वयार्थः— [अहम्] मैं [आत्मकं] आत्माको [एवं] इसप्रकार [ज्ञानात्मानं] ज्ञानात्मक, [दर्शनभूतम्] दर्शनभूत, [अतीन्द्रियमहार्थं] अतीन्द्रिय महा पदार्थ [ध्रुवम्] ध्रुव, [अचलम्] अचल, [अनालम्बं] निरालम्ब और [शुद्धम्] शुद्ध [मन्ये] मानता हूँ ।

टीका :— शुद्धात्मा 'सन्' और 'अहेतुक' होनेसे अनादि-अनन्त और स्वतःसिद्ध है, इसलिये आत्माके शुद्धात्मा ही ध्रुव है, (उसके) दूसरा शुद्ध भी ध्रुव नहीं है । आत्मा शुद्ध इसलिये है कि उसे परद्रव्यसे विभाग (भिन्नत्व) और स्वधर्मसे अविभाग है इसलिये एकत्व है । वह एकत्व आत्माके (१) ज्ञानात्मकपनेके कारण, (२) दर्शनभूत-पनेके कारण, (३) अतीन्द्रिय महा पदार्थपनेके कारण, (४) अचलपनेके कारण, और (५) निरालम्बपनेके कारण है ।

^१ मत्त=विद्यमान; अभित्ववाला; होनेवाला ।

^२ अहेतुक= जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा; अकारण ।

अे रीत दर्शन-ज्ञान है, इन्द्रिय-अतीत महार्थ है ।

मानुं हं—आलंबन रहित, जीव शुद्ध, निश्चल, ध्रुव है ॥१६२॥

ग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यायात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मक-
स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य
परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं
शुद्ध आत्मा, चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात् अयमेक एव च ध्रुवत्वा-
दुपलब्धव्यः किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपच्छायास्थानीयैरध्रुवैः ॥१६२॥

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यत्रोपलभनीयमित्युपदिशति -

देहा वा द्रविणा वा सुहृदुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा ।

जीवस्स ण संति ध्रुवा ध्रुवोवओगप्पगो अप्पा ॥१६३॥

देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः ।

जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥१६३॥

पुनरपि किंविशिष्टम् । अणालंबं स्वाधीनद्रव्यत्वेन नालम्बनं भरितावस्थमपि नमस्तपराधीनपर-
द्रव्यालम्बनरहितत्वेन निरालम्बनमित्यर्थः ॥ १६२ ॥ अथात्मनः पृथग्भूतं देहादिकमध्रुवत्वात्
भावनीयमित्याख्याति - ण संति ध्रुवा ध्रुवा अविनश्वरा नित्या न सन्ति । कस्य । जीवस्स जीवस्य ।

भावार्थः— आत्मा (१) ज्ञातात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोक्तं विना ही
सर्वको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोंका ग्रहण-त्याग न करनेमें अचल
और (५) ज्ञेय-परद्रव्योंका आलम्बन न लेनेसे निरालम्ब है; इमन्निचे वह एक है ।

इसप्रकार एक होनेसे वह शुद्ध है । ऐसा शुद्धान्मा ध्रुव होनेसे, यही एक उपलब्ध
करने योग्य है ॥ १६२ ॥

अब, ऐसा उपदेण देते हैं कि अध्रुवपनेके कारण आत्माके अनिरिक्त हमारा
कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है :-

गाथा १६३

अन्वयार्थ :- [देहाः वा] शरीर, [द्रविणानि वा] घन. [सुखदुःखे] सुखदुःख
[वा अथ] अथवा [शत्रुमित्रजनाः] शत्रुमित्रजन (वह कुछ) [जीवस्य] जीवके
[ध्रुवाः न सन्ति] ध्रुव नहीं हैं; [ध्रुवः] ध्रुव तो [उपयोगात्मकः आत्मा]
उपयोगात्मक आत्मा है ।

लक्ष्मी, शरीर, सुख-दुःख अथवा शत्रु-मित्र जनों अने ।

जीवने नहीं कोई ध्रुव, ध्रुव उपयोग-आत्मक जीवके ॥१६३॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन चाशुद्धत्व-
निवन्धनं न किञ्चनाप्यन्यदसद्वेतुमत्त्वेनाद्यन्तवत्त्वात्परतः सिद्धत्वाच्च ध्रुवमस्ति । ध्रुव
उपयोगात्मा शुद्ध आत्मेव । अतोऽध्रुवं शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपलभे, शुद्धात्मा-
नमुपलभे ध्रुवम् ॥ १६३ ॥

अथैवं शुद्धात्मोपलम्भात्किं स्यादिति निरूपयति -

जो एवं जाणित्ता ज्ञादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।

सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १६४ ॥

य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा ।

साकारोऽनाकारः क्षपयति स मोहदुग्गन्धिम् ॥ १६४ ॥

के ते । देहा वा दधिणा वा देहा वा द्रव्याणि वा, सर्वप्रकारशुचिभूतादेहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा
औदारिकादिपञ्चदेहास्तथैव च पञ्चेन्द्रियभोगोपभोगसाधकानि परद्रव्याणि च । न केवलं देहादयो
ध्रुवा न भवन्ति, सुहृदुखा वा निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्वात्मोत्थसुखामृतविलक्षणानि सांसारिक-
सुखदुःखानि वा । अथ अहो भव्याः सत्तुमित्तजणा शत्रुमित्रादिभावरहितादात्मनो भिन्नाः शत्रुमित्रा-
दिजनाश्च । यद्येतत् सर्वमध्रुवं तर्हि किं ध्रुवमिति चेत् । ध्रुवो ध्रुवः शाश्वतः । स कः । अप्पा
निजात्मा । किंविशिष्टः । उवओगप्पगो त्रैलोक्योदरविवरवृत्तित्रिकालविषयसमस्तद्रव्यगुणपर्याय-
युगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति । एवमध्रुवत्वं ज्ञात्वा ध्रुवस्वभावे स्वात्मनि
भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥ १६३ ॥ एवमशुद्धनयादशुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा ।

टीका :- जो परद्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण और परद्रव्यके द्वारा 'उपरक्त
होनेवाले स्वधर्मसे भिन्न होनेके कारण आत्माको अशुद्धपनेका कारण है, ऐसा
(आत्माके अतिरिक्त) दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं है, क्योंकि वह 'असत्' और
'हेतुमान्' होनेसे आदि-अन्तवाला और परतःसिद्ध है; ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध
आत्मा ही है । ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अध्रुव ऐसे शरीरादिको-वे उपलब्ध होने

^१ उपरक्त=मलिन; विकारी [परद्रव्यके निमित्तसे आत्माका स्वधर्म उपरक्त होता है ।]

^२ असत्=अस्तित्व रहित (अनित्य); [धन-देहादिक पुद्गल पर्याय हैं, इसलिये असत् हैं, इसीलिये आदि-
अन्तवाली हैं ।]

^३ हेतुमान्=सहेतुक; जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा । [देह-धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त
होता है, इसलिये वे परतः सिद्ध हैं; स्वतः सिद्ध नहीं ।]

-आ जाणी, शुद्धात्मा वनी, ध्यावेपरम निज आत्मने ।

साकार अण-आकार हो, ते मोहग्रंथि क्षय करे ॥ १६४ ॥

अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात्; ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्; ततः साकारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेणैकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धदृढतरमोहदुर्ग्रन्थे-रुद्ग्रथनं स्यात् । अतः शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिभेदः फलम् ॥ १६४ ॥

शुद्धनयाच्छुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन द्वितीया । ध्रुवत्वादात्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोज्यदध्रुवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् । अथैवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्भे नति किं फलं भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह — भादि ध्यायति जो यः कर्ता । कम् । अप्पणं निजात्मानम् । कथंभूतम् । परं परमानन्त-ज्ञानादिगुणाधारत्वात्परमुत्कृष्टम् । किं कृत्वा पूर्वम् । एवं जाणित्ता एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मो-पलम्भलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा । कथंभूतः सन् ध्यायति । विमुद्धप्पा ख्यातिपूजालाभादिसमस्त-मनोरथजालरहितत्वेन विमुद्धात्मा नन् । पुनरपि कथंभूतः सागरोऽणागारो नागरोऽनागारः । अथवा साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोगः, अनाकारो निविकल्पो दर्शनोपयोग-स्ताभ्यां युक्तः साकारानाकारः । अथवा साकारः सविकल्पो गृह्मन्, अनाकारो निविकल्पस्तपोधनः । अथवा सहाकारेण निद्धेन चिद्धेन वर्तते साकारो यतिः, अनाकारश्चिद्धरहितो गृह्मन् । सवेदि सो मोहदुर्गंठि य एवंगुणविणिष्टः क्षपयति स मोहदुर्ग्रन्थिम् । मोह एव दुर्ग्रन्थिः मोहदुर्ग्रन्थिः शुद्धात्म-रुचिप्रतिवन्दको दर्शनमोहस्तम् । नतः स्थितमेतन् — आत्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिविनाश एव

पर भी — उपलब्ध नहीं करता, और ध्रुव ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करना है ॥ १६३ ॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होना है वह अब निम्नपत्र करते हैं :-

गाथा १९४

अन्वयार्थः— [यः] जो [एवं ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [विमुद्धात्मा] विमुद्धात्मा होता हुआ [परमात्मानं] परम आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [ततः] ततः — [साकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार [मोहदुर्ग्रन्थि] मोहदुर्ग्रन्थि [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीका :- इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे इसीमे प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है; इसलिये अनन्तशक्तिवाले चिन्मात्र परम आत्माका 'एकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता है; और इसलिये (इस ध्यानके कारण) साकार (सविकल्प) उपयोगवालेको या अनाकार (निविकल्प) उपयोगवालेको — मोहोपा-

^१ विमुद्धात्मा=विमुक्तमात्र [परम आत्मा केवल शक्तिमात्र है जो सब जगत् सर्वविशाल है]

^२ एव सहाया (विषयवा, उपयुक्त) सहेयता वागीह् दधुभयतः आगच्छतः कथयति ।

निखातकीलितमज्जितसन्नायतितपनिनिमित्तमस्तत् । तस्यैवतमाननाभ्युपगम्यतूर्णानिनिव-
पर्ययप्राग्भारमगाधस्वभावं गम्भीरं मनस्तमनि तपसात्तमेतत्तप एव प्रत्यक्षमनं
ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्धस्यानिवार्यतेनाज्ञापयितेनन्तत्तत्माननेतान्यमनि सहजानन्तशक्ति-
ज्ञायकस्वभावैर्नैवयद्रूपमनुज्झस्तमासंसारमनमेव निषिद्धा निषिक्तं मोहेनान्यथापन्नरयमानं
शुद्धात्मानमेव मोहमुत्ताय यथास्थितमेवातिनिष्कम्पः संप्रतिपत्ते । स्वयमेव भवतु
चास्येवं दर्शनविशुद्धिमूलया सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमन्यासाधरतत्वात्साधोरपि
साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां परमात्मनां न नित्यमेव तदेकरागणत्वलक्षणो
भावनमस्कारः ॥ २०० ॥

सन् । उच्यते उपरिक्तः परिणतः । न । निम्नमस्तस्मि समस्तपरद्रव्यममकारांसारहितत्वेन
निर्ममत्वलक्षणे परमगाम्याभिमाने नीतरागनारिने तत्परिणतनिजशुद्धात्मराभागे वा । तथाहि - अहं
तावत्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्वेन ज्ञायकैकद्रव्योत्कीर्णस्वभावः । तथाभूतरय सती मम न केवलं
स्वस्वाम्यादयः परद्रव्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेयज्ञायकसंबन्धो नास्ति । ततः कारणात्समस्त-
परद्रव्यममत्वरहितो भूत्वा परमशाम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि तिष्ठामीति । किं 'उपसंगम्यमि सम्म'
इत्यादिस्वकीयप्रतिज्ञां निर्वाह्यस्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं स्वीकरोत्येवं यदुक्तं गाथापातनिका-
प्रारम्भे तेन किमुक्तं भवति - ये तां प्रतिज्ञां गृहीत्वा सिद्धिं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा वस्तुवत्त्वा समाप्ति
नीता । कुन्दकुन्दाचापदेवैः पुनर्ज्ञानदर्शनाधिकारद्वयरूपग्रन्थसमाप्तिरूपेण समाप्ति नीता, शिवकुमार-
महाराजेन तु तद्ग्रन्थश्रवणेन च । कस्मादिति चेत् । ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूर्णा जाता, न
च तेषाम् । कस्मात् । चरमदेहत्वाभावादिति ॥ २०० ॥ एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमाप्तिरूपेण चतुर्थस्थले
गाथाद्वयं गतम् ।

प्रतिबिम्बित हुए हों, इसप्रकार - एक क्षणमें ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है,
'ज्ञेयज्ञायकलक्षण संबंधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य
होनेसे विश्वरूपता को प्राप्त होनेपर भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्तशक्तिवाले
ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता, जो अनादि संसारसे इसी स्थितिमें
(ज्ञायक भावरूप ही) रहा है और जो मोहके द्वारा दूसरे रूपमें जाना - माना जाता
है उस शुद्धात्माको यह मैं मोहको उखाड़ फेंककर, अतिनिष्कम्प रहता हुआ यथास्थित
(जैसाका तैसा) ही प्राप्त करता हूँ ।

इसप्रकार दर्शनविशुद्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ज्ञानमें उपयुक्तताके कारण
अत्यन्त अव्याबाध (निर्विघ्न) लीनता होनेसे, साधु होने पर भी साक्षात् सिद्धभूत

१ ज्ञेयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जा सकता, इसलिये यह अशक्य है कि ज्ञेय ज्ञायकमें जात न हों, इसलिये
आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त होता है ।

शालिनी छन्द

जैनं ज्ञानं जेयतत्त्वप्रणेत्
स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्विगाह्य ॥
संशुद्धात्मद्रव्यमात्रैकवृत्त्या
नित्यं युक्तः स्थीयतेऽस्माभिरेवम् ॥ १० ॥

शालिनी छन्द

जेयीकुर्वन्नज्ञसासीमविश्वं
ज्ञानीकुर्वन् जेयमाक्रान्तमेदम् ।
आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि
स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

एवं निजशुद्धात्मभावनारूपमोक्षमार्गेण ये सिद्धिं गता ये च तदाराधकास्तेषां दर्शनाधिकारा-
पेक्षयावसानमङ्गलार्थं ग्रन्थापेक्षया मध्यमङ्गलार्थं च नत्पदाभिनापी भूत्वा नमस्कारं करोति—

दंसणसंशुद्धाणं सम्मण्णाणोवज्जोगुत्ताणं ।

अच्चादाधरदाणं णमो णमो निदसाहूणं ॥ *१४॥

णमो णमो नमो नमः । पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रवर्णं दर्शयति । केन्यः । सिद्धसाहूणं
निदसाधुम्यः । सिद्धशब्दवाच्यस्वात्मोपलब्धिबलक्षणार्हं सिद्धेभ्यः, साधुशब्दवाच्यमोक्षसाधनाचार्यो-
पाध्यायसाधुम्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । दंसणसंशुद्धाणं मृद्वव्यादिपञ्चविमलमनस्त्रिनमस्संज्ञेन-
संशुद्धेभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । सम्मण्णाणोवज्जोगुत्ताणं संन्यासिद्विहितं मध्यमज्ञान, तन्मोक्षयोगः
मध्यमज्ञानोपयोगः, योगो निर्विकल्पसमाधिर्वीतरागचारित्र्यमन्त्र्यः, ताभ्यां कृत्वा मध्यमज्ञानोपयोग-
नुत्तारतेभ्यः । पुनश्च किम्पेभ्यः । अच्चादाधरदाणं मध्यमज्ञानादिभावोपपन्नान्याध्यात्मभूतभूत-
रतेभ्यश्च ॥*१४॥ इति नमस्कारगाथासहितरथलक्षगुणैश्च सन्तुष्टैर्दिव्यप्राणैरभिधानं समाप्तः ।

ऐसा यह निज आत्माको तथा तथाभूत (सिद्धभूत) परमात्माजीवो, 'उसीमें पुनःपुनःपुनः
जिसका लक्षण है ऐसा भावनामस्कार सदा ही 'मध्यमेव हो ॥ १०० ॥

[अब श्लोक द्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्मके सम्यक् अभ्यासका फल क्या ज्ञाता है] —

अर्थ :— इसप्रकार जेयतत्त्वको समझानेवाले जैन ज्ञानमें — विद्याय शब्दब्रह्ममें —
—सम्यक्त्वया अवगाहन करके (दृढकी लगाकर, गहराईमें उतरकर, निम्न होकर)
हम मात्र शुद्धआत्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे) नवा युक्त रहते हैं ॥ १० ॥

* उसीमें-नमस्कार करो सोम पदार्थमें; भावमें । [साधु भावमें ही परमज्ञान, परमज्ञान, जीव ज्ञान, भूत-
व्यापारका लक्षण है ।]

* अच्चाद- [असाधारण शुद्धात्मको जीव ही है । इनलिसे वदामें भावनामस्कार ही ज्ञान है ।]

वसन्ततिलका छन्द

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि

द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।

तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गं

द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

एवं 'अत्युत्तणिच्छिदस्स हि' इत्याद्येकादशगाथापर्यन्तं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयमुख्यत्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं 'अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य' इत्यादिगाथानवकपर्यन्तं पुद्गलानां परस्परबन्धमुख्यत्वेन द्वितीयो विशेषान्तराधिकारस्ततः परं 'अरसमरूवं' इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलकर्मणा सह बन्धमुख्यत्वेन तृतीयो विशेषान्तराधिकारस्ततश्च 'ण चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादिद्वादशगाथापर्यन्तं विशेषभेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्रुतार्थो विशेषान्तराधिकार इत्येकाधिकपञ्चाशद्गाथाभिर्विशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेषभेदभावनाभिधानश्रुतार्थोऽन्तराधिकारः समाप्तः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्ती 'तम्हा तस्स णमाइं' इत्यादिपञ्चविंशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं 'द्ववं जीवं' इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवपुद्गलधर्मादिभेदेन विशेषज्ञेयव्याख्यानं, ततश्च 'सपदेसेहिं समग्गो' इत्यादिगाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततः परं

[अब श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापनाधिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है ।] :-

अर्थ :- आत्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके, असीम (अनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमें) ज्ञेयरूप करता हुआ, भेदोंको प्राप्त ज्ञेयोंको ज्ञानरूप करता हुआ (अनेक प्रकारके ज्ञेयोंको ज्ञानमें जानता हुआ) और स्व-परप्रकाशक ज्ञानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगट-दैदीप्यमान होता है ॥ ११ ॥

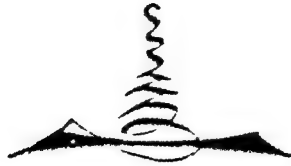
[अब श्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका संबंध बतलाकर, ज्ञेयतत्त्व - प्रज्ञापन नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी संधि बतलाई जाती है ।] :-

अर्थ :- चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है - इसप्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षासहित हैं; इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय लेकर अथवा तो चरणका आश्रय लेकर मुमुक्षु (जानी, मुनि) मोक्षमार्गमें आरोहण करो ।

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्ती श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां जेयतत्त्व-
प्रज्ञापनो नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ ॥

'अत्युत्तिष्ठिच्छिदस्त हि' इत्याद्येकाधिकपञ्चाशद्गाथापर्यन्तं विज्ञेयभेदभावना चेत्यन्तराधिकार-
चतुष्टयेन त्रयोदशाधिकशतगाथाभिः सम्यग्दर्शनाधिकारनामा जेयाधिकारापरसंज्ञो द्वितीयो महा-
धिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी
श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्त्वदीपिकानामक टीकाका यह 'जेयतत्त्व-प्रज्ञापन'
नामक द्वितीयश्रुतस्कन्ध (का भाषानुवाद) समाप्त हुआ ।

चरणानुयोगसूचक चूलिका

अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका ।

तत्र —

ॐ इन्द्रवज्रा छन्द ॐ

द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः

द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ ।

बुद्ध्वेति कर्माविरताः परेऽपि

द्रव्याविरुद्धं चरणं चरंतु ॥ १३ ॥

इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयति —

कार्यं प्रत्यत्रैव ग्रन्थः समाप्त इति ज्ञातव्यम् । कस्मादिति चेत् । 'उवसंपयामि सम्म' इति प्रतिज्ञासमाप्तेः । अतः परं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यन्तं चूलिकारूपेण चारित्राधिकार-व्याख्यानं प्रारम्भ्यते । तत्र तावदुत्सर्गरूपेण चारित्रस्य संक्षेपव्याख्यानम् । तदनन्तरमपवादरूपेण तस्यैव

चरणानुयोगसूचक चूलिका

अब दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक 'चूलिका' है ।

[उसमें, प्रथम श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्लोकके द्वारा अब इस-आगामी गाथाकी उत्थानिका करते हैं ।]

[अर्थ :-] द्रव्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है, और चरणकी सिद्धिमें द्रव्यकी सिद्धि है — यह जानकर, कर्मोंसे (शुभाशुभ भावों से) अविरत दूसरे भी, द्रव्यसे अविरुद्ध चरण (चारित्र) का आचरण करो ।

— इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस आगामी गाथाके द्वारा) दूसरोंको चरण (चारित्र) के आचरण करनेमें युक्त करते (जोड़ते) हैं ।

* चूलिका = जो शास्त्रमें नहीं कहा गया है उसका व्याख्यान करना, अथवा कहे गये का विशेष व्याख्यान करना
 ** दोनोंका मयायोग्य व्याख्यान करना ।

‘एस सुरासुरमणुसिदवदिदं धोदघाडकम्ममलं । पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विमुद्धसव्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्ततव-
वीरियायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥’

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ॥

पडिवज्जटु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

एवं प्रणम्य सिद्धात् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः श्रमणान् ।

प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

चारित्रस्य विस्तरव्याख्यानम् । ततश्च श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गव्याख्यानम् । तदनन्तरं शुभोपयोग-
व्याख्यानमित्यन्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तत्रापि प्रथमान्तराधिकारे पञ्च स्थानानि । ‘एवं पणमिय
सिद्धे’ इत्यादिगाथासप्तकेन दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुच्यतया प्रथमस्थानम् । अतःपरं
‘वदममिदिदिय’ इत्यादि मूलगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं मुख्यवस्तुज्ञापनार्थं
‘निगमगहणे’ इत्यादि एका गाथा, तथैव प्रायश्चित्तकथनमुच्यतया ‘पयवग्धि’ इत्यादि गाथात्रयमिति
समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयम् । अथाचारादिणास्त्रकथनक्रमेण तपोधनस्य संक्षेपमन्त्राचारकथनार्थं
‘अधिवासे व’ इत्यादि चतुर्थस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं भावहिताद्व्यहितादिगिहाराय ‘अपयत्ता वा
चरिया’ इत्यादि पञ्चमस्थले सूत्रपट्कमित्येकविंशतिगाथाभिः स्थलपञ्चकेन प्रथमान्तराधिकारे
समुदायपातनिका । तद्यथा — अथासन्नभव्यजीवांश्चारित्र्ये प्रेक्षयति — पडिवज्जटु प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु ।

[अत्र गाथाके प्रारंभ करनेसे पूर्व उनकी मंथिके निये श्री अमृतनन्दाचार्यदेवने
पंच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके निये निम्नप्रकारसे मानतन्त्र-प्रमाण अधिकारकी
प्रथम तीन गाथायें लिखी हैं :-

“एस सुरासुरमणुसिदवदिदं धोदघाडकम्ममलं ।

पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥

सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विमुद्धसव्भावे ।

समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥

ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।

वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥’

[अब, एस अधिकारकी गाथा प्रारंभ करते हैं :-]

‘सा, मानतन्त्रप्रमाणकी सीसी और गाथकी गाथायें हैं ।

और तीन प्रणमी सिद्ध, जिनवरवृषभ, मुनिने प्रणी-प्रणी ।

श्रामण्य अंगीकृत करो, अभिलाष जो दुःखमुक्तिकी ॥ २०१ ॥

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किञ्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेवि सव्वेसिं ॥ तेसिं विमुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥' इति अहंत्तिसिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानं साम्यनाम श्रामण्यमवान्तर-ग्रन्थसन्दर्भोभयसंभावितसौस्थित्यं स्वयं प्रतिपन्नं, परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा

किम् । सामण्यं श्रामण्यं चारित्र्यम् । यदि किम् । इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षं यदि चेत् दुःखपरिमोक्ष-मिच्छति । स कः कर्ता । परेषामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम् । एवं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुर-मणुसिद' इत्यादिगाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिनान्यैः पूर्वोक्त-भव्यैर्वा यथा तच्चारित्र्यं प्रतिपन्नं तथा प्रतिपद्यताम् । किं कृत्वा पूर्वम् । पणमिय प्रणम्य । कान् । सिद्धे अन्ननपादुकादिसिद्धिविलक्षणस्वात्मोपलब्धिसिद्धिसमेतसिद्धान् । जिनवरवसहे सासादनादिक्षिण-कपायान्ता एकदेशजिना उच्यन्ते, शेषाश्चानागारकेवलिनो जिनवरा भण्यन्ते, तीर्थंकरपरमदेवाश्च जिनवरवृषभा इति, तान् जिनवरवृषभान् । न केवलं तान् प्रणम्य, पुणो पुणो समणे चिच्चमत्कारमात्र-निजात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयाचरणप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतान् श्रमणशब्दवा-च्यानाचार्योपाध्यायसाधून् पुनः पुनः प्रणम्येति । किञ्च पूर्वं ग्रन्थप्रारम्भकाले साम्यमाश्रयामीति

गाथा २०९

अन्वयार्थः— [यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] यदि दुःखोसे परिमुक्त होनेकी (छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी प्रथम तीन गाथाओंके अनुसार) [पुनः पुनः] बारंवार [सिद्धान्] सिद्धोंको, [जिनवरवृषभान्] जिनवरवृषभोंको (अहंन्तोंको) तथा [श्रमणान्] श्रमणोंको [प्रणम्य] प्रणाम करके, [श्रामण्यं प्रतिपद्यताम्] (जीव) श्रामण्यको अंगीकार करो ।

टीका :— जैसे दुःखोसे मुक्त होनेके अर्थी मेरे आत्माने — "किञ्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेव सव्वेसिं ॥ तेसिं विमुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥" इसप्रकार अहंन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों तथा साधुओंको 'प्रणाम-वन्दनात्मक नमस्कारपूर्वक' 'विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्यनामक श्रामण्यको — जिसका इस ग्रंथमें कहे हुए (ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन और ज्ञेयतत्वप्रज्ञापन नामक) दो अधिकारोंकी रचना द्वारा सुस्थितपन हुआ है

१ यह, ज्ञानतत्वप्रज्ञापनकी चौथी और पाँचवीं गाथायें हैं ।

२ नमस्कार प्रणाम - वन्दनमय है । (विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४ का फुटनोट)

३ विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान—जिसमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है ऐसा । [साम्य नामक श्रामण्यमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है ।]

तत्प्रतिपद्यताम् । यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्तिवर्त्मनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम
इति ॥२०१॥

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्वं किं किं करोतीत्युपदिशति -

आपिच्छ वंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आसिज्ज णाणदंसणचरित्तववीरियायारं ॥ २०२ ॥

आपृच्छद्य बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारम् ॥ २०२ ॥

शिवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति भणितम्, इदानीं तु समात्मना चारित्र्यं प्रतिपन्नमिति
पूर्वापरविरोधः । परिहारमाह - ग्रन्थप्रारम्भात्पूर्वमेव बोधा गृहीता तिष्ठति, परं किंतु ग्रन्थकरण-
व्याजेन ववाप्यात्मानं भावनापरिणतं दर्शयति, ववापि शिवकुमारमहाराजं, ववाप्यन्यं भव्यजीवं वा ।
तेन कारणेनात्र ग्रन्थे पुन्यनियमो नास्ति, कालनियमो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २०१ ॥ अथ श्रमणो
भवितुमिच्छन्पूर्वं धर्मितव्यं करोति - 'उवट्टिदो होदि सो श्रमणो' इत्यत्रे पठनाद्यायां यद्रचान्यातं
तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूर्वं किं कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति - आपिच्छ आपृच्छद्य पृष्ट्वा ।
कम् । वंधुवर्गं बन्धुवर्गं गोत्रम् । ततः कथंभूतो भवति । विमोचिदो विमोचितमन्यन्तो भवति । कोः
कर्तुंभूतः । गुरुकलत्तपुत्तेहिं पितृमातृकलत्रपुत्रः । पुनरपि किं कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्ज
आसाद्य आश्रित्य । कम् । णाणदंसणचरित्तववीरियायारं ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारमिति ।
अथ विस्तरः - अहो बन्धुवर्गपितृमातृकलत्रपुत्राः, अयं मदीयान्मा मां प्रत्यक्षिष्यन्मद्विद्वत्कर्मोत्तमस्य
स्वकीयचिदानन्दस्वभावं परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिबन्धुवर्गं पितृ मातृ कलत्र पुत्र
चाश्रयति, तेन कारणेन मां मुञ्चत यूयमिति धर्मितव्यं करोति । तत्पुत्रं किं करोति । परमार्थ-समाच-

उसे - स्वयं अंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका आत्मा भी, यदि तुमने मुक्त होनेका
अर्थी (इच्छुक) हो तो, उसे अंगीकार करे । उस (धामण्याधी) की अंगीकार करनेका
जो 'यथानुभूत मार्ग' है उसके प्रणेता हम यह समझें ॥ २०१ ॥

अब, श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या-क्या करना है इसका वर्णन करते हैं :-

गाथा २०२

अन्वयार्थः :- (धामण्याधी) [बन्धुवर्गम् आपृच्छद्य] बन्धुवर्गसे किया अंगीकार
[गुरुकलत्रपुत्रः विमोचितः] वहाँसे, नदी और पुत्रसे मुक्त किया हुआ [ज्ञानदर्शन-

१ यथाश्रुततर्जया (हमने) अनुभव किया है ऐसा ।

बंधुजनोत्ती दिताय लई, स्वो-पुत्र-वरीलोको छुटी ।

ज्ञान-ज्ञान-तप-चारित्र्य-वीर्याचार

अंगीकृतकरा ॥ २०२ ॥

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापृच्छते। युगकृतप्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि — एवं बन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदं जनशरीरबन्धुवर्गवर्तित आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किञ्चनापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत; तत आपृष्टा यूयं; अयमात्मा अहोद्भिन्नज्ञान-ज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिवन्धुमुपसर्पति । अहो इदं जनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदं जनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन

निजात्मतत्त्वसर्वप्रकारोपादेयरुचिपरिच्छित्तिनिश्चयानुभूतिसमस्तपरद्वयेच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरण-स्वशक्त्यनवगूहनवीर्याचाररूपं निश्चयपञ्चाचारमाचारादिचरणमन्यकथिततत्साधकव्यवहारपञ्चाचारं चाश्रयतीत्यर्थः । अत्र यद्गोत्रादिभिः सह धर्मितव्यव्यवस्थानं कृतं तदनातिप्रसंगनिषेधार्थम् । तत्र

चारित्र्यतपोवीर्याचारम् आसाद्य] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचारको अंगीकार करके.....

टोका :— जो श्रमण होना चाहता है, वह पहले ही बंधुवर्गसे (सगेसंबंधियोंसे) विदा मांगता है, गुरुजनों (वडों) से, स्त्री और पुत्रोंसे अपनेको छोड़ाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अंगीकार करता है । वह इस प्रकार है :—

बंधुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता है :— अहो ! इस पुरुषके शरीरके बंधुवर्गमें प्रवर्तमान आत्माओ ! इस पुरुषका आत्मा किंचित्मात्र भी तुम्हारा नहीं है, — इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिवंधुके पास जारहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के आत्मा ! अहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के आत्मा ! इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो । इसलिये तुम इस आत्माको छोड़ो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनकके पास जारहा है । अहो ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास जारहा है । अहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्र आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माका जन्य (उत्पन्न किया गया — पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस

युवां जानीतं; तत इममात्मानं युवां विमुञ्चतं; अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्, अस्य जन-स्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन त्वं जानीहि; तत इममात्मानं विमुञ्च; अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरपुत्र-स्यात्मन्, अस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि; तत इम-मात्मानं विमुञ्च; अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजन्यमुप-सर्पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहो कालविनयोपधानबहुमाना-निह्वार्यव्यञ्जनतदुभयसंपन्नत्वलक्षणजानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो

नियमो नास्ति । कथमिति चेत् । पूर्वकाले प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवादयो राजान एव जिनदीक्षां गृह्णन्ति, तत्परिवारमध्ये यदा कोऽपि मिथ्यादृष्टिर्भवति तदा धर्मन्योपनर्गं करोतीति । यदि पुनः कोऽपि मन्यते गोघसम्मतं कृत्वा पश्चात्तपश्चरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्चरणमेव नास्ति, कथमपि

आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्माहूयी अपने अनादि जन्यके पास जा रहा है । — इसप्रकार बड़ोंसे, म्नीसे और पुत्रसे अपनेको छुड़ाता है ।

(यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जो जीव मुनि होता चाहता है वह कुटुम्बमें सर्वप्रकारसे विरक्त ही होता है । इसलिये कुटुम्बकी सम्मतिसे ही मुनि होमेका नियम नहीं है । इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो, यदि कुटुम्ब निर्माप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जासकेगा । इसप्रकार कुटुम्बकी सम्मति करने ही मुनि होने का धारण करनेका नियम न होने पर भी, कुछ जोयोंके मुनि होनेसे पूर्व वैराग्यसे कारण कुटुम्बको समझानेकी भावनासे पूर्वोक्त प्रकारके वचन दिये जाते हैं । ऐसे वैराग्यसे वचन सुनकर, कुटुम्बमें यदि कोई अल्पसंतापी जीव हो तो वह भी वैराग्यको प्राप्त हो पावे ।)

(अब निम्न प्रकारसे पंचाचारकी अंगीकार करता है ।)

(जिनप्रकार बंधुपक्षसे विदा ली, अपनेको बड़ोंसे, म्नी और पुत्रसे छुड़ाता, वही-प्रकार — अहो काल, विनय, उपधान, बहुमात, अनिच्छा, अर्पे, वाहन और नृधर्मसम्मत जानाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि मैं मुन्याभावा नहीं हूँ । क्योंकि मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ जबतक कि मेरे सम्मते मुन्याभावाका दायरा

बुद्धिबिक्लवत्वाभावाद्यौवनोद्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्त-
श्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन मुमुक्षुभिरन्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च
गणितं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धिं च मामनुगृह्णान्तेत्युपसर्पन्
प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्रायितार्थेन संयुज्यमानो-
ननुगृहीतो भवति ॥२०३॥

अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति -

णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूपधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

भवति, तेनाचार्येणानुगृहीतः स्वीकृतश्च भवति । हे भव्य, निस्मान्नमारे दुर्लभबोधि प्राप्य
निजशुद्धात्मभावनारूपया निश्चयचतुर्विधाराधनया मनुष्यजन्म नष्टं बुद्धित्वेन प्रकारेणानुगृहीतो
भवतीत्यर्थः ॥२०३॥ अथ गुरुणा स्वीकृतः सन् कीदृशो भवतीत्युपदिशति - णाहं होमि परेसि नाहं

निःशेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुओंके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके विधे) जितका बहुधाश्रय
लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोंको अतिघट' है, ऐसे गणीके निकट - शुद्धात्मतत्त्वकी
उपलब्धि के साधक आचार्यके निकट - 'शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' मुझे
अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रपन्न होता है । 'उसप्रकार यह
मुझे शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके द्वारा (यह
श्रामण्यार्थी) 'प्रायित' अर्थसे संयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत होता है ॥२०३॥

पश्चात् वह कैसा होता है, सो उपदेष्टा कहते हैं :-

गाथा २०४

अन्वयार्थ :- [अहं] मैं [परेसि] दूसरोंका [न भवामि] नहीं हूँ [परे मे न]
पर मेरे नहीं हैं, [इह] इस लोकमें [मम] मेरा [किंचिद्] कुछ भी [न अस्ति]
नहीं है - [इति निश्चितः] ऐसा निश्चयवात् और [जितेन्द्रियः] जितेन्द्रिय होना हुआ
[यथाजातरूपधरः] यथाजातरूपधर (नष्टरूपधारी) [जातः] जन्म है ।

* प्रायित अर्थात् प्रायितार्थ से संयुक्त होकर ।

परन्तो न हं, पर ते न मुज, नारं नयो हं एव जणे ।

-ओ रीत निश्चित ने जितेन्द्रिय स्वरूपिकरूपधर बने ॥ २०४ ॥

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूप-
धरत्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात् तद्भावभाविनो
निवसनभूषणधारणस्य मूर्धजव्यञ्जनपालनस्य सर्किचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीर-
संस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथाजातरूपत्वमुत्पादितकेशश्मश्रुत्वं शुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वम्-
प्रतिकर्मत्वं च भवत्येव, तदेतद्बहिरंगं लिंगम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारिता-

ज्योतिर्विलक्षणा बाह्यद्रव्ये ममत्वबुद्धिर्मूर्च्छा भण्यते, मनोवाक्कायव्यापाररहितचिच्चमत्कारप्रतिपक्षभूत
आरम्भो व्यापारस्ताभ्यां मूर्च्छारम्भाभ्यां विमुक्तं मूर्च्छारम्भविमुक्तम् । जुतं उवजोगजोगमुद्धीहि
निर्विकारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः, निर्विकल्पसमाधिर्योगः, तयोरुपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयोग-
शुद्धिस्तया युक्तम् । ण परावेखं निर्मलानुभूतिपरिणतेः परस्य परद्रव्यस्यापेक्षया रहितं, न परापेक्षम् ।

टीका :- प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तक्रमसे 'यथाजातरूपधर' हुए आत्माके
अयथाजातरूपधरपनेके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोंका अभाव होता ही है; और
उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे (१) वस्त्राभूषणका धारण,
(२) सिर और डाढ़ी-मूछोंके वालोंका रक्षण, (३) सर्किचनत्व, (४) सावद्ययोगसे
युक्तता तथा (५) शारीरिक संस्कारका करना, इन (पाँचों) का अभाव होता है;
जिससे (उस आत्माके) (१) जन्मसमयके रूप जैसा रूप, (२) सिर और डाढ़ी-मूछके
वालोंने लोंच, (३) शुद्धत्व, (४) हिंसादिरहितता तथा (५) अप्रतिकर्मत्व (शारीरिक
शृंगार-संस्कारका अभाव) होता ही है । इसलिये यह बहिरंग लिंग है ।

और फिर, आत्माके यथाजातरूपधरपने से दूर किया गया जो अयथाजातरूप-
धरपना, उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोंका अभाव होनेसे ही जो उनके सद्भावमें
होते हैं ऐसे जो (१) ममत्वके और 'कर्मप्रक्रमके परिणाम, (२) शुभाशुभ उपरक्त
उपयोग और 'तत्पूर्वक तथाविध योगकी अशुद्धिसे युक्तता तथा (३) परद्रव्यसे
सापेक्षता; इस (तीनों) का अभाव होता है; इसलिये (उस आत्माके) (१) मूर्च्छा
और आरम्भसे रहितता, (२) उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्तता तथा (३) परकी
अपेक्षासे रहितता होती ही है । इसलिये यह अंतरंग लिंग है ॥२०५-२०६॥

१ यथाजातरूपधर=(आत्माका) सहजरूप धारण करनेवाला ।

२ अयथाजातरूपधर=(आत्माका) असहजरूप धारण करनेवाला ।

३ सर्किचन=जिमके पास कुछ भी (परिग्रह) हो ऐसा ।

४ कर्मप्रक्रम=कामकी अपने ऊपर लेना; काममें मुक्त होना, कामकी व्यवस्था ।

५ तत्पूर्वक=उपरक्त (मनिन) उपयोगपूर्वक ।

यथाजातरूपधरत्वप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभावितो ममत्वकर्म-
प्रक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पूर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्य-
सापेक्षत्वस्य चाभावान्मूर्च्छारम्भविद्युक्तत्वमुपयोगयोगाशुद्धियुक्तत्वमपरापेक्षत्वं च भवत्येव,
तदेतदन्तरंगं लिङ्गम् ॥ २०५ । २०६ ॥

अर्थतदुभयलिङ्गमादाय तदेतत्कृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्ग-
प्रच्छन्नक्रियादिषोपसकलक्रियाणां चैककर्तृकत्वमुद्योतयन्नियता श्रामण्यप्रतिपत्तिर्भवतीत्युप-
दिशति -

आदाय तं पि लिङ्गं गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता ।

सोच्चा सवदं किरियं उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥ २०७ ॥

आदाय तदपि लिङ्गं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सप्रतां क्रियामुपस्थितो भवति न श्रमणः ॥ २०७ ॥

अपुणरभवकारणं पुनर्भवविनाशकशुद्धाश्रमपरिणामादिपरीक्षापुनर्भवस्य मोक्षस्य कारणमनुभवं-
कारणम् । जेण्हं जिनस्य संवग्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । एवं पच्छविमिदमविमिदं भवति । किम् ।
लिङ्गं भावलिङ्गमिति । एतत् प्रव्यलिङ्गभावलिङ्गस्वरूपं जानकम् ॥ २०५ । २०६ ॥ अर्थतदुभय-
लिङ्गमादाय पूर्व भाविर्नगमनयेन बहुकं पछाचारवत्तमपं तदिदानीं स्वीकृत्य तदापेक्षितमिति । स्वस्यो-
भूत्या श्रमणो भवतीत्याग्याति - आदाय तं पि लिङ्गं आदाय गुरुणा नमस्कृत्य लिङ्गमुपस्थिति ।
कथंभूतम् । एतमिति क्रियाध्याहारः । केन एतम् । गुरुणा परमेण विचारविमर्शो परमात्मसाक्षात्-
कारः ।

अथ (श्रामण्यार्थी) एत दोनों विगोंको ग्रहण करके और दूसरा-दूसरा करने परमा-
होता है - इसप्रकार 'भवतिक्रियायाम्, बन्धुवर्गसे दिवा लेता व (विचार) विचार के लिये सभी
क्रियाओंका एक कर्ता दिखलाई देण, एतनेसे (अर्थात् एतना करनेसे) परमात्मसी प्राप्ति
होती है, ऐसा उपदेश करते हैं :-

माथा २०७

अन्वयार्थ :- [परमेण गुरुणा] परम गुरुके द्वारा प्रोक्त [नमसि किम्] इस योगी
विगोंको [आदाय] आग्रह करके, [तं नमस्कृत्य] एतने सम्मानन करने [उवट्ठिदो]

* भवतीति शब्दो होकर क्रिया ।

एही परमगुरु-दों धेत लिङ्ग, नमस्कृत्य, सनी लेण्डे ।

एत ने पिणा गुरुणी, एवं उपस्थित, आद हे मुनिराजर्षे ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिंगं तमावर्त्ते गुणं नमस्यति, व्रतकिये शृणोति, अथोपतिष्ठते; उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि - तत इव यथाजातरूपधरत्वस्य गमकं बहिरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणाहंद्भट्टारकेण तदात्वे च दीक्षाचार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वादत्तमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रगृह्यते तरेतरसंवलनप्रत्यस्त-

रूपेणाहंद्भट्टारकेण, दीक्षाकाले तु दीक्षागुरुणा । लिङ्गग्रहणानन्तरं तं नमसित्वा तं गुणं नमस्कृत्य, सोच्चा तदनन्तरं श्रुत्वा । काम् । किरियं कियं नृहप्रतिगमणाम् । किनिणिष्टाम् । सर्वं सवर्ता व्रतारोपणसहिताम् । उवद्विदो ततश्चोपस्थितः स्वस्थः सन् होदि सो समणो स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानीं श्रमणो भवतीति । इतो विस्तरः- पूर्वोक्तलिङ्गग्रहणानन्तरं पूर्वमूनीक्तपञ्चाचारमाश्रयति,

श्रुत्वा] व्रत सहित क्रियाको गुणकर [उपस्थितः] उपस्थित (आत्माके समीप स्थित) होता हुआ [सः] वह [श्रमणः भवति] श्रमण होता है ।

टीका :- तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनों लिंगोंको ग्रहण करता है, गुणको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है; उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है । वह इसप्रकार -

परम गुरु - प्रथम ही अर्हंतभट्टारक और उस समय (दीक्षाकालमें) दीक्षाचार्य - इस यथाजातरूपधरत्वके सूचक बहिरंग तथा अंतरंग लिंगके ग्रहणकी-विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले हैं । इसप्रकार उनके द्वारा दिये गये उन लिंगोंको ग्रहण क्रियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी) तन्मय होता है । और फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे ^१मूल और उत्तर परमगुरुको, ^२भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित ^३इतरेतरमिलनके कारण जिसमेंसे स्व-परका विभाग अस्त होगया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा संभावित करके-सम्मानित करके ^४भावस्तुति वन्दनामय होता है । पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुए आत्माको जानता हुआ ^५सामायिकमें आरुढ़ होता है । पश्चात्

^१ मूल परमगुरु अर्हन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीक्षाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण आराध्य परमगुरु और आराधक ऐसे निजका भेद अस्त होजाता है ।

^२ भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो पृष्ठ ८ का पाद टिप्पण ।

^३ इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओंके टिप्पण पत्र में देखिये ।

^४ भावस्तुतिवन्दनामय = भावस्तुतिमय और भाववन्दनामय ।

^५ समयमें (आत्मद्रव्यमें, निजद्रव्यस्वभावमें) परिणमित होना सो सामायिक है ।

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरैहिं पणत्ता ।

तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ २०६ ॥ [जुम्म]

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [युग्मम्]

व्रतसमिदिन्द्रियरोधो व्रतानि च समितयश्चेन्द्रियरोधश्च व्रतसमितीन्द्रियरोधः । लोचावस्सयं लोचश्चावश्यकानि च लोचावश्यकं, “समाहारस्यैकवचनम्” । अचेलमण्हाणं खिदिसयणमदन्तवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च अचेलकास्नानक्षितिशयनादन्तधावनस्थितिभोजनैकभक्तानि । एदे खलु मूलगुणा समणां जिणवरैहिं पणत्ता एते खलु स्फुटं अष्टाविंशतिमूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः । तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि तेसु मूलगुणेषु यदा प्रमत्तः च्युतो भवति । सः कः । श्रमणस्तपोधनस्तदाकांते छेदोपस्थापको भवति । छेदे व्रतखण्डने सति पुनरप्युपस्थापकश्छेदोपस्थापक इति । तथाहि - निश्चयेन

गाथा २०८-२०९

अन्वयार्थः :- [व्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम्] लोच, आवश्यक, [अचेलम्] अचेलपना, [अस्नानं] अस्नान, [क्षितिशयनम्] भूमिशयन, [अदन्तधावनं] अदन्तधावन, [स्थितिभोजनम्] खड़े-खड़े भोजन, [च] और [एकभक्तं] एकवार आहार - [एते] ये [खलु] वास्तवमें [श्रमणानां मूलगुणाः] श्रमणोंके मूलगुण [जिनवरैः प्रज्ञप्ताः] जिनवरोंने कहे हैं; [तेषु] उनमें [प्रमत्तः] प्रमत्त होता हुआ [श्रमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः भवति] छेदोपस्थापक होता है ।

टीका :- सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तियाँ (विशेष, प्रगट्ताएँ) होनेसे हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहकी विरतिस्वरूप पांच प्रकारके व्रत तथा उसकी 'परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पाँच प्रकारका इन्द्रिय-

परिकर=अनुमरण करनेवाला समुदाय; अनुचरसमूह; [समिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुण पाँच व्रतोंके पीछे होते ही हैं, इमनिचे समिति इत्यादि गुण पाँच व्रतोंका परिकर अर्थात् अनुचर समूह है] ।

व्रत, समिति, लुंचन, आवश्यक, अणचेल, इन्द्रियरोधनं, ।

नहि स्नान-दातण, अक भोजन, भूशयन, स्थितिभोजनं ॥ २०८ ॥

-आ मूलगुण श्रमणो तणा जिनदेवथो प्रज्ञप्त छे ।

तेमां प्रमत्त थतां श्रमण छेदोपस्थापक थाय छे ॥ २०९ ॥

सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेषाम्ब्रह्मपरिग्रह-
विरत्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं, तत्परिकरश्च पञ्चतयो समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः
पदतयमावश्यकमचेलक्यमस्नानं क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैवं एते
निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्प-
सामायिकसंयमाधिरूढत्वेनानन्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रायिनः
कुण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयाद्, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति संप्रधायं
विकल्पेनात्मानमुपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ॥ २०८ ॥ २०९ ॥

अथास्य प्रव्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारे-
णोपदिशति -

मूलमात्मा, तस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणा मूलगुणान्ते च निर्विकल्पसमाधिनिर्देशे परमसामायिकाभिधानेन
निश्चयैकव्रतेन मोक्षव्रीजभूतेन मोक्षे जाने नानि सर्वे प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिकं
मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात् निश्चयमूलगुणो भवति । यदा पुनर्निर्विकल्पसमाधी समर्थो न भवत्यस्य
जीवस्तदा यथा कोऽपि सुवर्णार्थी पुरुषः सुवर्णमयममानन्दस्वर्णव्याप्तमि कृण्वत्यादीन् सृज्यति, न च
सर्वथा त्यागं करोति; तथायं जीवोऽपि निश्चयमूलगुणाभिधानपरमसमाधिभावे निर्दोषस्यापि चानिर्द-
गृह्णाति । छेदे सत्युपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । तच्च
संक्षेपेण पञ्चमहाव्रतरूपं भवति । तेषां व्रतानां च रक्षणार्थं रक्षणमिच्छादिभेदेन पञ्चमहाव्रतानि मूल-
गुणभेदा भवन्ति । तेषां च मूलगुणानां रक्षणार्थं द्वाविंशतिव्रीजव्रतप्रदानविशेषादप्यस्य भेदेन
चतुर्विंशदुत्तरगुणा भवन्ति । तेषां च रक्षणार्थं देवमनुष्यतिर्मात्रेणैव न चतुर्विंशतिव्रीजव्रतप्रदानम्,
प्रेक्षाभावनादयश्चेत्यभिप्रायः ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ एव मूलोपस्थापनस्य च द्विविधत्वं सूचयति

अशुद्धोपयोगोऽन्तरंगच्छेदः परप्राणव्यपरोपस्य बहिरंगः । तत्र परप्राणव्यपरोपस्य तदसद्भावे वा तदविनाभाविनाप्रयतान्तरेण प्रसिद्धमशुद्धोपयोगमशुद्धात्म्यं मुनिश्रित-
हिंसाभावप्रसिद्धेः, तथा तदविनाभाविना प्रयतान्तरेण प्रसिद्धमशुद्धोपयोगमशुद्धात्म्यं
परप्राणव्यपरोपसद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्ध्या मुनिश्रितहिंसाभावप्रसिद्धेऽन्तरंग एव

हिंसारूपेण द्विविधच्छेदमाप्नोति - मरुद् न जियद् न जीवो, अयताचारस्य निश्चया हिंसा मित्रा
वा जीवतु वा जीवः, प्रयत्नरहितस्य निश्चिता हिंसा भवति; बहिरङ्गाय जीवस्य भ्रमणेऽप्यपि वा,
निर्विकारस्वमव्यक्तित्वप्रयत्नरहितस्य निश्चयशून्यैतत्प्रमाणव्यपरोपणस्या निश्चयहिंसा भवति ।
पयस्स णत्थि घंधो वाहाभ्यन्तरपयत्नस्य नाम्नि यथाः । केन । हिंसाभेदेण तज्जहिंसाभावेण ।

वैठने, खड़े होने, चलने इत्यादिमें अप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे अशुद्धोपयोग
तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही है ॥ २१६ ॥

अब, छेदके अन्तरंग और बहिरंग ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं :-

गाथा २१७

अन्वयार्थः- [जीवः] जीव [म्रियतां वा जीवतु वा] मरे या जिये, [अयताचारस्य]
अप्रयत आचारवालेके [हिंसा] (अंतरंग) हिंसा [निश्चिता] निश्चित है; [प्रयतस्य
समितस्य] 'प्रयतके, 'समितिवान्के [हिंसामात्रेण] (बहिरंग) हिंसामात्रसे [बन्धः]
बंध [नास्ति] नहीं है ।

टीका :- अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है; परप्राणोंका व्यपरोप (विच्छेद) वह बहि-
रंगछेद है । इनमेंसे अन्तरंग छेद ही विशेष बलवान है, बहिरंग छेद नहीं; क्योंकि -
परप्राणोंके व्यपरोपका सद्भाव हो या असद्भाव, जो अशुद्धोपयोगके विना नहीं होता
ऐसे 'अप्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें आनेवाला) अशुद्धोपयोगका सद्भाव

१ प्रयत=प्रयत्नशील, सावधान, संयमी [प्रयत्नके अर्थके लिये देखो गाथा २११ का फुटनोट ।]

२ शुद्धात्मस्वरूपमें (मुनित्वोचित) सम्यक् 'इति' अर्थात् परिणति वह निश्चय समिति है । और उस दशामें होने-
वाली (हठ रहित) ईर्ष्या-भाषादि संबन्धी शुभ परिणति वह व्यवहारसमिति है । [जहाँ शुद्धात्मस्वरूपमें सम्यक्-
परिणतिरूप दशा नहीं होती वहाँ शुभ परिणति हठ सहित होती है; वह शुभपरिणति व्यवहारसमिति भी
नहीं है ।]

३ अशुद्धोपयोगके विना अप्रयत आचार कभी नहीं होता, इसलिये जिसके अप्रयत आचार वर्तता है उसके अशुद्ध
उपयोग अवश्यमेव होता है । इसप्रकार अप्रयत आचारके द्वारा अशुद्ध उपयोग प्रसिद्ध होता है-जाना जाता है ।

छेदो बलीयान् न पुनर्वहिरंगः । एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्बहिरंगच्छेदोऽभ्युप-
गम्येतैव ॥ २१७ ॥

अथ सर्वयान्तरंगच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति —

कथंभूतस्य पुरुषस्य । समिवस्स समितस्य शुद्धात्मस्वरूपे सम्यग्गितो गतः पणितः समितस्तस्य
नमितस्य, व्यवहारेण्योविपश्चरमिति युक्तस्य च । अयमवधार्यः — स्वस्यभावनात्पनिश्चयप्राप्त्य
विनाशकारणभूता रागाद्विनिर्गतिनिश्चयहिंसा भण्यते, रागाद्यन्तर्बहिरङ्गनिमित्तभूतः परजीवघातो
व्यवहारहिंसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या । किन्तु विशेषः— बहिरङ्गहिंसा भवतु वा ना भवतु, स्वस्यभावना-
त्पनिश्चयप्राप्त्यते नति निश्चयहिंसा नियमेन भवतीति । नतः कारणात्मैव मुच्येति ॥ २१७ ॥
अथ तमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां दृढयति —

उच्चातिरिह पाए इरियाममिवस्स णिगमव्याए ।

आवाधेज्ज कुणिगं मरिज्ज नं जोममनेज्ज ॥ *१५ ॥

जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके नद्विभाजकी प्रसिद्धि मुनिश्चित है; और इसप्रकार
जो अणुलोपयोगके विना होता है ऐसे 'प्रयत्न आचान्से प्रसिद्ध होनेवाला अणुलोपयोगका
अमदभाव जिसके पाया जाता है उसके, परप्राणीके अप्रयत्नके नद्विभाजमें भी नद्विभाजकी
अप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि मुनिश्चित है । ऐसा होने पर भी (अर्थात्
अन्तरंग छेद ही विशेष बलवान है बहिरंग छेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरंग के
अन्तरंग छेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे (बहिरंग छेदकी) स्वीकार को करना ही
चाहिये अर्थात् उसे मानना ही चाहिये ।

भावार्थः— अणुलोपयोगका हनन होता है अन्तरंग हिंसा — अन्तरंग छेद है,
और दूसरेके प्राणीका निरक्षेद होता बहिरंग हिंसा — बहिरंग छेद है ।

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत्न आचरण है उसके अणुलोपयोगका हनन होनेसे
अन्तरंग हिंसा होती ही है और इसलिये अन्तरंग हिंसा होता ही है । जिसके प्रयत्न
आचरण है उसके, परप्राणीके अप्रयत्नके बहिरंग 'हिनसे' — बहिरंग छेद है — नद्विभाजकी
भी, अणुलोपयोगका हनन नहीं होनेसे अन्तरंग हिंसा नहीं होती और इसलिये अन्तरंग
छेद नहीं होता ॥ २१७ ॥

अब, सर्वथा अन्तरंग छेद निषेध—ब्याख्या है ऐसा उपदेश करने है —

* यहाँ अणुद्वयलोप नहीं होता बल्कि अणुद्वयलोप का अन्तर्भाव है । अन्तरंग अणुद्वयलोप का अन्तर्भाव है । अणुद्वयलोप का अन्तर्भाव है । अणुद्वयलोप का अन्तर्भाव है ।

अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१८ ॥

अयताचारः श्रमणः षट्सुवि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २१८ ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो वंधो सुहुनो य देसिदो समये ।

मुच्छा परिग्रहो च्चिय अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो ॥ *१६ ॥ (जुम्मं)

उच्चालियम्हि पाए उतिक्षप्ते चालिते सति पादे । कस्य । इरियासमिदस्स ईर्यात्तमित्तिपो-
धनस्य । व्व । णिग्गमत्थाए विवधितस्थानान्निगमस्थाने । आवाधेज्ज आवाधेत्त पीडयेत्त । स कः ।
कुत्तिगं सूक्ष्मजन्तुः । न केवलमावाधेत्त, मरिज्ज न्नियतां वा । किं कृत्वा । तं जोगमासेज्ज तं
पूर्वोक्तं पादयोगं पादसंघट्टनमाश्रित्य प्राप्येति । ण हि तस्स तण्णिमित्तो वंधो सुहुनो य देसिदो
समये न हि तस्य तन्निमित्तो वन्धः सूक्ष्मोऽपि देणितः समये; तस्य तपोधनस्य तन्निमित्तो सूक्ष्म-
जन्तुधातनिमित्तो वन्धः सूक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि नैव दृष्टः समये परमागमे । दृष्टान्तमाह—मुच्छा परिग्रहो
च्चिय मूच्छा परिग्रहश्चैव अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो अध्यात्मप्रमाणतो दृष्ट इति । अयमन्वयार्थः—‘मूच्छा
परिग्रहः’ इति सूत्रे यथाध्यात्मानुसारेण मूच्छारूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति, न च
बहिरङ्गपरिग्रहानुसारेण; तथात्र सूक्ष्मजन्तुधातेऽपि यावतांशेन स्वस्थभावचलनरूपा रागादिपरिणति-

गाथा २१८

अन्वयार्थः—[अयताचारः श्रमणः] अप्रयत आचारवाला श्रमण [षट्सु अपि
कायेषु] छहों काय संबंधी [वधकरः] वधका करनेवाला [इति मतः] माननेमें—कहनेमें
आया है; [यदि] यदि [नित्यं] सदा [यतं चरति] प्रयतरूपसे आचरण करे तो
[जले कमलम् इव] जलमें कमल की भांति [निरुपलेपः] निर्लेप कहा गया है ।

टीका :— जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे अप्रयत आचारके द्वारा प्रसिद्ध
(ज्ञात) होनेवाला अशुद्धोपयोगका सदभाव हिंसक ही है, क्योंकि छहकायके प्राणोंके
व्यपरोपके आश्रयसे होनेवाले वंधकी प्रसिद्धि है; और जो अशुद्धोपयोगके बिना होता
है ऐसे प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असदभाव अहिंसक ही है,
क्योंकि परके आश्रयसे होनेवाले लेशमात्र भी वंधका अभाव होनेसे जलमें भूलते हुए
कमलकी भांति निर्लेपताकी प्रसिद्धि है । इसलिये उन-उन सर्वप्रकारसे अशुद्धोपयोगरूप

मुनि यत्नहीन आचारवंत छ कायनो हिंसक कह्यो ।

जलकमलवत् निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्नसहित जो ॥ २१८ ॥

यतस्तदविनाभाविना अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसङ्गावः पट्कायप्राण-
व्यपरोपप्रत्ययवन्धप्रसिद्ध्या हिंसक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन
प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसङ्गावः परप्रत्ययवन्धलेखस्याप्यभावाज्जलदुर्लभितं कमलमिव
निरूपणेपत्वप्रसिद्धेरहिंसक एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वैः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः
प्रतिषेध्यो र्यस्यैस्तदायतनमात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरङ्गच्छेदो दूरादेव प्रतिषिद्धः
स्यात् ॥ २१८ ॥

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वादुपधिस्तद्वत्प्रतिषेध्य इत्युपदिशति -

हवदि व ण हवदि वंधो मदन्हि जीवेऽध कायचेट्ठन्हि ।

बंधो ध्रुवमुवधीदो इदि समणा छडिडया सव्वं ॥ २१६ ॥

भवति वा न भवति वन्यो मृते जीवेज्य कायचेष्टायाम् ।

वन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणान्मुत्तमः स्वयं ॥ ३१६ ॥

मक्षण भावद्विमा तावतामिन यन्मो भवति, न च दास्येच्छद्वयमात्रेण । तत्र न्योदयस्य गगानि-
पणिग्नितलक्षणभावद्विमा नास्ति । ततः कारणान्तर्यामि नास्तीति ॥ * १४ - १५ ॥ अथ निद्रावद्विमा-
ग्योदयतरङ्गच्छेदः सर्वथा प्रतिषेध्य इत्युपदिशति - अथवाज्ञानो निर्देयतासमुत्पत्तिमात्रमात्रतत्त्वमात्र-
रहितत्वेन अयताचारः प्रत्यन्तरहितः । य काः । सम्यो धर्ममात्रतोदयः । तस्य निद्रास्य तद्वत्तरो
नि मतो पट्टमपि कायेषु वधकरो द्विमाकर इति मतः सम्यक्तः सति । अतः कावर्ति तयो ।
तथ । यथा भवति जदं यत् यत्पत्तं, कति सति तेषु, कित्तं निद्रा सर्वमात्र तदा सम्यक्तः तयो निद्रा-
यत्तेषो कालमात्रे जने निद्रावत्तं इति । एतावता विमुक्तः भवति । तदावत्तं निद्रावत्तं तदावत्तं
पणिग्नितपुष्पः पट्टीवकुलं लोकं निद्रावत्तं यत्तं निद्रावत्तं तदावत्तं तदावत्तं तदावत्तं तदावत्तं
नास्ति । ततः कारणान्तर्यामिमात्रभावतावत्तं निद्रावत्तं तदावत्तं तदावत्तं तदावत्तं तदावत्तं तदावत्तं

अन्तरंगं छेद निषेध - व्यागने योग्य ई, जिन-जिन प्रकारको छेद पदार्थ छेद पदार्थको
परमाणव्यपरीक्षण दृष्टिग छेद अन्तरंग निषेध हो ।

[illegible]

हृदिः प्रिया यस्यां जीव मरणा दंड एव = एव एव ।

पत्तिपत्र पक्षी प्र. ४ बंधु विद्या नमः प्रो. विद्या नमः प्रो. विद्या नमः

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्याम-
नैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभा-
वित्वप्रसिद्धयदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत

अथ बहिरङ्गजीवघाते बन्धो भवति, न भवति वा, परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति-
हवदि व ण हवदि बंधो भवति वा न भवति बन्धः । कस्मिन्सति । मदम्हि जीवे मृते सत्यन्यजीवे ।
अध अहो । कस्यां सत्याम् । कायचेदुम्हि कायचेष्टायाम् । तर्हि कथं बन्धो भवति । बंधो ध्रुवमुवधोदो
बन्धो भवति ध्रुवं निश्चितम् । कस्मात् । उपधेः परिग्रहात्सकाशात् । इदि इति हेतोः समणा
छड्डिया सत्त्वं श्रमणा महाश्रमणाः सर्वज्ञाः पूर्वं दीक्षाकाले शुद्धबुद्धैकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं
कृत्वा, शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं छदितवन्तस्त्यक्तवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनैरपि निजपर-
मात्मपरिग्रहं स्वीकारं कृत्वा, शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च त्यजनीय

अब, उपधि (परिग्रह) को ऐकान्तिक अन्तरंग-छेदत्व होनेसे उपधि अन्तरंग छेद-
की भाँति त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं :-

गाथा २९९

अन्वयार्थ :- [अथ] अब (उपधिके संबंधमें ऐसा है कि), [कायचेष्टायाम्]
कायचेष्टापूर्वक [जीवे मृते] जीवके मरने पर [बन्धः] बंध [भवति] होता है [वा]
अथवा [न भवति] नहीं होता; [उपधेः] (किन्तु) उपधिसे-परिग्रहसे [ध्रुवम् बंधः]
निश्चय ही बंध होता है; [इति] इसलिये [श्रमणाः] श्रमणों (अर्हन्तदेवों) ने [सर्व]
सर्व परिग्रहको [त्यक्तवन्तः] छोड़ा है ।

टीका :- जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव और
असद्भावके द्वारा अनैकान्तिक बंधरूप होनेसे उसे (कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको)
छेदपना 'अनैकान्तिक माना गया है, वैसा उपधि-परिग्रह का नहीं है । परिग्रह सर्वथा
अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता, ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अवि-
नाभावित्व है उससे प्रसिद्ध होनेवाले ^१ ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण
परिग्रह तो ऐकान्तिक बंधरूप है, इसलिये उसे (परिग्रहको) छेदपना ऐकान्तिक ही है ।
इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोंने - परम श्रमणोंने - स्वयं ही पहले ही सर्व परिग्रहको छोड़ा
है; और इसीलिये दूसरोंको भी, अन्तरंग छेदकी भाँति प्रथम ही सर्व परिग्रह छोड़ने
योग्य है, क्योंकि वह (परिग्रह) अन्तरंग छेदके बिना नहीं होता ।

^१ अनैकान्तिक=निश्चित; नियमरूप न हो; ऐकान्तिक न हो ।

^२ ऐकान्तिक=निश्चित; अवश्यभावी; नियमरूप ।

एव भगवन्तोऽहन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधि प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव चापररूप्यन्तरङ्गच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ २१६ ॥

*वक्तव्यमेव किल यत्तद्वशेषमुक्त-

मेतावर्तव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि ।

व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव त्वं

निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥ १४ ॥

इति । अत्रेदमुक्तं भवति - शुद्धचेतनस्य च निश्चयप्राप्ते नानाविधविशामन्वनिश्चयविशया यातिने नति नियमेन बन्धो भवति । परजीवयति पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नास्ति, परब्रह्मे समत्वमन-मृच्छापरिग्रहेण तु नियमेन भवत्येवेति ॥ २१६ ॥ एव भावविशामन्वयानुसृत्येन पञ्चमस्थले

भावार्थः—अणुद्वीपयोगका अमदभाव हो, तथापि कायकी हसनचलनादि क्रिया होनेसे परजीवीके प्राणीका धान होजाना है । इसलिये कायकेटापुर्वक परप्राणीके धातमे बंध होनेका नियम नहीं है;—अणुद्वीपयोगके सदभावसे होनेवाले कायकेटापुर्वक परप्राणीके धातमे तो बंध होता है, और अणुद्वीपयोगके अमदभावसे होनेवाले कायकेटा-पुर्वक परप्राणीके धातमे बंध नहीं होता; इसप्रकार कायकेटापुर्वक होनेवाले परप्राणीके धातमे बंधका होना अनैकान्तिक होनेसे हमके विचारना अनेकान्तिक है—नियममग नहीं है ।

जैसे भावके बिना भी परप्राणीका धान हो जाता है, परजीवकर भाव न हो तथापि परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा बन्ध नहीं हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण होता है वहाँ अणुद्वीपयोगका सदभाव अवश्य होता ही है । इसलिये परिग्रहसे बंधका होना ऐकान्तिक-निश्चित-नियममग है । इसलिये परिग्रह से बंधका बंधाव है । ऐसा होनेसे ही परम श्रमण ऐसे आर्ति भगवान् जैसे पतितों की सर्व परिग्रहका त्याग कर दे और अन्य श्रमणोंको भी पतितों की सर्व परिग्रहका त्याग करने का विचार करावे ॥ २१७ ॥

[अथ, 'कायमे सोम्य सद वता मया हि' इत्यादि कथन भीत इत्यादि विचार जायते ।]

[अर्थ] :- ओ कायमे सोम्य हि मा रतु अनेककथने दात मया है । इससे कायमे ही यदि माता कोई चेत जाय—समझने लगे, अतएव पराधीन अनेकविधकथन विचार जाय तथापि निर्भीकत (अथवा दातरमते) ही पराधीनका धातव समझने लगे दूसरेका है

अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपनिषत्तिरेव उपपत्तिरिति -

ण हि निरवेकखो चागो ण हवदि भिक्खुरस आसयविसुद्धी ।

अविसुद्धस्स य चित्ते कहं ण कम्मत्तओ विहितो ॥ २२० ॥

न हि निरपेक्षत्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः ।

अविसुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मभागो विहितः ॥ २२० ॥

गाथापट्कं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रमाणे 'एवं पणमिणं गिरे' इत्यादि त्रिंशद्विंशतिगाथाभिः स्थानपक्षात्तत्त्वोक्तमन्त्र-
चारित्र्यव्याख्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अतः परं चाग्निहोत्रस्य देशकालापेक्षयापहतमंगम-
रूपेणापवादव्याख्यानार्थं पाठप्रमाणेन त्रिंशद्गाथाभिः द्वितीयोऽन्तराधिकारः प्राग्व्यते । तत्र चत्वारि
स्थलानि भवन्ति । तस्मिन्प्रथमस्थले निर्मन्त्रमोक्षमार्गं स्थापयामुपपत्त्येव 'ण हि निरवेकखो चागो'
इत्यादि गाथापञ्चकम् । अत्र टीकायां गाथात्रयं नास्ति । तदनन्तरं सर्वमाशयप्रत्याख्यानलक्षणमामाविक-
संयमासमर्थानां यतीनां संयमणीनजानोपकरणनिमित्तमपवादव्याख्यानमुपपत्त्येव 'छेदो जेण ण विज्जदि'
इत्यादि सूत्रत्रयम् । तदनन्तरं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानत्वेन 'पेनहदि ण हि एह लोमं' इत्यादिशेकादश
गाथा भवन्ति । ताश्चामृतचन्द्रटीकायां न सन्ति । ततः परं मन्त्रोपेक्षासंयमासमर्थस्य तपोधनस्य
देशकालापेक्षया किञ्चित्संयमसाधकशरीरस्य निरवगाहारादिसहकारिकारणं ग्राह्यमिति पुनरप्यपवाद-
विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेन 'उवयरणं जिणमग्गे' इत्यादिशेकादशगाथा भवन्ति । अत्र टीकायां गाथाचतुष्टयं
नास्ति । एवं मूलसूत्राभिप्रायेण त्रिंशद्गाथाभिः, टीकापेक्षया पुनर्द्विंशद्गाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारे
समुदायपातनिका । तथाहि—अथ भावशुद्धिपूर्वकवहिरङ्गपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रह-
परित्यागः कृत एव भवतीति निदिशति—ण हि निरवेकखो चागो न हि निरपेक्षस्यागः यदि चेत्,
परिग्रहत्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति किंतु किमपि वस्त्रपात्रादिकं ग्राह्यमिति भवता भण्यते, तर्हि
हे शिष्य ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः, तदा सापेक्षपरिणामे सति

अब, इस उपधि (परिग्रह) का निषेध वह अंतरंग छेदका ही निषेध है, ऐसा
उपदेश करते हैं :-

गाथा २२०

अन्वयार्थ :- [निरपेक्षः त्यागः न हि] यदि निरपेक्ष (किसी भी वस्तुकी अपेक्षा-
रहित) त्याग न हो तो [भिक्षोः] भिक्षुके [आशयविशुद्धिः] भावकी विशुद्धि [न भवति]
नहीं होती; [च] और [चित्ते अविसुद्धस्य] जो भावमें अविसुद्ध है उसके [कर्मक्षयः]
कर्मक्षय [कथं नु] कैसे [विहितः] हो सकता है ?

निरपेक्ष त्याग न होय तो नहि भावशुद्धि भिक्षुने ।

ने भावमां अविसुद्धने क्षय कर्मनो कइ रीत वने ॥ २२० ॥

न खलु बहिरङ्गसंगसद्भावे तुपसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधः, तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य क्वचित्स्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२० ॥

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वमुपधेविन्तरेणोपदिशति—

किं तस्मिन् णत्ति मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स ।

तथ परदव्वम्मि रदो कधमप्पाणं पलाधयदि ॥ २२१ ॥

कथं तस्मिन्नास्ति सूक्ष्मा आरम्भो वा अनयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रलाभयति ॥ २२१ ॥

भिधोग्गत्तपोधनस्य चित्तशुद्धिर्न भवति । अविमुद्दस्य हि चित्ते शुद्धात्मभावाननुभूतिरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फुटं कदापि न कम्मज्जरादौ विहिंसो स्य नु कम्मज्जरादौ विहित, उचितो, न कथमपि । अनेनैतदुक्तं भवति—यथा वहिरङ्गपुष्पसङ्घादे सति सत्पुष्पसङ्घादनुभूतिरनुभावि नथा विद्यमाने वा वहिरङ्गपद्मिग्रहाभिभावे सति तिस्रस्रशुद्धात्मानुभूतिरिति चित्तशुद्धिर्न कदापि नादाति । यदि पुनर्विण्णद्वैराग्यपर्वकपसिग्रहस्यासौ भवति तदा चित्तशुद्धिरेवमेव सदाचित्तशुद्धात्मविनिर्माणे न न भवति ॥ २७० ॥ अथ तमेव पसिग्रहस्यासौ द्रव्यति -

गेषहृदि य चेन्नप्यहं भाग्यमन्यि नि शक्तिरिति नृने ।

जदि मां ज्ञानानंदो हृदि सदा सा सदासुखो ॥ ११ ॥

वन्धवस्यं हृदयमायणमणं न मेतुति निजं ।

विज्जति पाणार्थो निवर्तते तत्र विज्जति ॥ १५ ॥

मेणह विधुणत मोनह मोनह तह न मोनह मोनह

पत्तं च जेलान्तं विभेदि पदयो न पदयोः ॥ १ ॥

[illegible]

आरंभ, आगमन से पूर्व न था - ३ फरवरी १९७१

परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करूँगा।

उपधिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया मूर्च्छायास्तद्विषयकर्मप्रक्रमपरिणाम-
लक्षणस्याारम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वात्तथोपधि-

गेण्हदि व चेलखंडं गृह्णाति वा चेलखण्डं वस्त्रखण्डं, भायणं भिक्षाभाजनं वा अतिथिं भण्डं
अस्तीति भणितमास्ते । वव । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत् । सो चत्तालंबो हवदि कंहं
निरालम्बनपरमात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् स पुरुषो वहिर्द्रव्यालम्बनरहितः कथं भवति, न कथमपि ;
वा अणारंभो निःक्रियनिरारम्भनिजात्मतत्त्वभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथं भवति, किंतु
सारम्भ एव; इति प्रथमगाथा । वत्थखंडं दुद्ध्यभायणं वस्त्रखण्डं दुग्धिकाभाजनं अण्णं च गेण्हदि
अन्यच्च गृह्णाति कम्बलमृदुशयनादिकं यदि चेत् । तदा किं भवति । णियदं विज्जदि पाणारंभो
निजशुद्धचैतन्यलक्षणप्राणविनाशरूपो परजीवप्राणविनाशरूपो वा नियतं निश्चितं प्राणारम्भः प्राणवधो
विद्यते, न केवलं प्राणारम्भः, विक्खेवो तस्स चित्तस्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य सपरिग्रह-
पुरुषस्य विक्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति द्वितीयगाथा । गेण्हइ स्वशुद्धात्मग्रहणशून्यः सन्
गृह्णाति किमपि वहिर्द्रव्यं; विधुणइ कर्मधूलिं विहाय वहिरङ्गधूलिं विधूनोति विनाशयति; धोवइ
निर्मलपरमात्मतत्त्वमलजनकरागादिमलं विहाय वहिरङ्गमलं धौति प्रक्षालयति; सोसेइ जदं तु आदवे
खित्ता निर्विकल्पध्यानात्तपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन् शोषयति शुष्कं करोति यत्तं तु यत्नपरं तु यथा
भवति । किं कृत्वा । आतपे निक्षिप्य । किं तत् । पत्तं व चेलखंडं पात्रं वस्त्रखण्डं वा । बिभेदि
निर्भयशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् बिभेति भयं करोति । कस्मात्सकाशात् । परदो य परतश्चोरादेः ।
पालयदि परमात्मभावनां न पालयन्न रक्षन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति तृतीयगाथा ॥ *१७-१६ ॥

अव, 'उपधि वह ऐकान्तिक अन्तरंग छेद है' ऐसा विस्तारसे उपदेश करते हैं:-

गाथा २२१

अन्वयार्थ :- [तस्मिन्] उपधिके सद्भावमें [तस्य] उस (भिक्षु) के [मूर्च्छा]
मूर्च्छा, [आरम्भः] आरंभ [वा] या [असंयमः] असंयम [नास्ति] न हो [कथं] यह
कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जो पर-
द्रव्यमें रत हो वह [आत्मानं] आत्माको [कथं] कैसे [प्रसाधयति] साध सकता है ?

टीका :- उपधिके सद्भावमें, (१) ममत्व-परिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्च्छा,
(२) उपधि संबंधी 'कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ, अथवा
(३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम अवश्यमेव
होता ही है; तथा उपधि जिसका द्वितीय हो (अर्थात् आत्मासे अन्य ऐसा परिग्रह जिसने
ग्रहण किया हो) उसके परद्रव्य में रतपना (-लीनता) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साध-
वताका अभाव होता है; इससे उपधिके ऐकान्तिक अन्तरंग छेदपना निश्चित होता ही है ।

द्वितीयस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वमुपधे-
रवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविधत्वमुपधेरवधार्य स सर्वथा न्यस्तत्वः ॥ २२१ ॥

अथ कस्यचित्त्वचित्कदाचित्कथंचित्कश्चिदुपधिप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुप-
दिशति -

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टु कालं खेतं वियाजित्ता ॥ २२२ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविमर्शे, नेवमानस्य ।

श्रमणस्तेनेह वतंतां कालं धैर्यं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

[illegible]

यहाँ यह तात्पर्य है कि—(कृषि में) है, (परिष्कार का प्रयत्न) यह ही है।
ऐसा निश्चित करने के लिये सर्वथा छोड़ना चाहिये ॥ ३३ ॥

अब, 'किरीचो' वाली वाली किरीच प्रवाह को ही 'किरीच' माना जाता है।
बादला उपदेष्टा करते हैं :-

3301 025

अन्वयायः :- [गृहणयितुं] विना [दानं] न [कृतं] [कृतं] [कृतं]
 दियतेनेमे सेतन कानेमे [सेत] विनने [निधनान्तर] मन्त्रे [कृतं] [कृतं] [कृतं]
 [न दियते] गती गोवा, [सेत] एत [कृतं] [कृतं] [कृतं]
 जानकर, [दान] एत जीवने [अन्तर] [कृतं] [कृतं] [कृतं]

प्रथमे दिने नैवेद्यं चतुर्णां भिक्षुणां च दत्तम् ।

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

व्यञ्जकदर्शनादिपर्यायितत्परिणतपुरुषविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचित्तपुद्गलाश्च भवन्ति ।

लिङ्गमिह य इत्योणं थणंतरे णाहिकवखपदेसेसु स्त्रीणां लिङ्गे योनिप्रदेशे, स्तनान्तरे नाभिप्रदेशे, कक्षप्रदेशे च, भणिदो सुहुमुप्पादो एतेषु स्थानेषु सूक्ष्ममनुष्यादिजीवोत्पादो भणितः । एते पूर्वोक्तदोषाः पुरुषाणां किं न भवन्तीति चेत् । एवं न वक्तव्यं, स्त्रीषु बाहुल्येन भवन्ति । न चास्तित्वमात्रेण समानत्वम् । एकस्य विपकणिकास्ति, द्वितीयस्य च विपपर्वतोऽस्ति, किं समानत्वं भवति । किन्तु पुरुषाणां प्रथमसंहननबलेन दोषविनाशको मुक्तियोग्यविशेषसंयमोऽस्ति । तासि कहु संजमो होति ततः कारणात्तासां कथं संयमो भवतीति ॥ *२६॥ अथ स्त्रीणां तद्भवमुक्तियोग्यां सकलकर्मनिर्जरां निषेधयति -

जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता ।

घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥ *२७॥

जदि दंसणेण सुद्धा यद्यपि दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धा, सुत्तज्झयणे चावि संजुत्ता एकादशाहं नृप्राध्ययनेनापि संयुक्ता, घोरं चरदि व चरियं घोरं पक्षोपवासमासोपवासादि चरति वा चारियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा तथापि स्त्रीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकलनिर्जरा न भणितेति भावः । किंच यदा प्रथमसंहननाभावात्स्त्री सप्तमनरकं न गच्छति, तथा निर्वाणमपि । "पुंवेदं वेदंता पुरिसा जे गयगेहिमासदा । सेसोदयेण वि तहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिज्झंति" इति गाथाकथितार्थाभिप्रायेण भावस्त्रीणां कथं निर्वाणमिति चेत् । तासां भावस्त्रीणां प्रथमसंहननमस्ति, द्रव्यस्त्रीवेदाभावात्तूना मोक्षार्ग्यामव्रतिवन्धनतीव्रकामोद्रेकोऽपि नास्ति । द्रव्यस्त्रीणां प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मिन्नागमे कथितमात्रेण इति चेत् । तत्रोदाहरणगाथा - "अंतिमतिगसंघडणं णियमेण य कम्मभूमिमहिलाणं । अंतिमतिगसंघटणं णा थ ति जिणेहि णिहिट्ठं" ॥ अथ मतम् - यदि मोक्षो नास्ति तर्हि भवस्त्रीपतो निर्वाणमपि तस्या मयात्वारोपणम् । परिहारमाह - तदुपचारेण कुलव्यवस्थानिमित्तम् । न चोपचारो मयात्वारोपणमपि, अग्नियत् कुर्यात् देवदत्त इत्यादिवत् । तथाचोक्तम् - मुख्यभावे सति प्रयोजने

सुखं द्वारा यदे जाते पर 'आत्मतत्त्व-च्योतक', 'सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गल; तथा (३) 'जिज्ञासा अध्वयन क्रिया जाता है ऐमे, नित्यबोधक, अनादिनिधन शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेके समर्थ अज्ञानके माधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गल; और (४) शुद्ध आत्मतत्त्वको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, उनरूपसे परिणमित पुरुषके प्रति 'दर्शितव्य' अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्रपुद्गल । (अपवादमार्गमें जिस प्रकारकाच इत्थिया निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं ।)

अथाप्रतिपिद्वशरीरमात्रोपधिपालननिधानमुपदिशति

इहलोगणिरावेवखो अप्पडिवद्धो परमिह लोममिह ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥२२६॥

इहलोकनिरापेक्षः अप्रतिबद्धः परमिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥२२६॥

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि निदिट्ठो ।

सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ *३०॥

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि निदिट्ठो गो रत्नयणाशः स भङ्गो जिनवरेनिदिष्टः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसंग्रहज्ञानानुष्ठानरूपो योगी निश्चयरत्नत्रयस्वभावस्तस्य विनाशः स एव निश्चयेन नाशो भङ्गो जिनवरेनिदिष्टः । सेसं भंगेण पुणो शेषभङ्गेन पुनः शेषखण्डमुण्डवातवृषणादिभङ्गेन ण होदि सल्लेहणाअरिहो न भवति सल्लेहणार्हः । लोकदुमुज्झामयेन निग्रन्थरूपयोग्यो न भवति । कीपीनग्रहणेन तु भावनायोग्यो भवतीत्यभिप्रायः ॥ *३०॥ एवं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणव्याख्यानमुख्यत्वेनकादशगाथाभिस्तृतीयं स्थलं गतम् । अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादव्याख्यानस्य विशेषविवरणं करोति - इदि भणिदं एति भणितं कथितम् । किम् । उवयरत्त उपकरणम् । वव । जिणमग्गे जिनात्तमोक्षमार्गं । किमुपकरणम् । लिंगं शरीराकारपुद्गलपिण्डरूपद्रव्यलिङ्गम् । किविशिष्टम् । जहजादरूपं यथाजातरूपं, यथाजातरूपणद्धेनात्र व्यवहारेण संगपरित्यागमुक्तं नग्नरूपं, निश्चयेनाभ्यन्तरेण शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मस्वरूपं । गुरुवयणं पि य गुरुवचनमिति निर्विकारपरमचिज्ज्योतिःस्वरूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबोधकं सारभूतं सिद्धोपदेशरूपं गुरुपदेशवचनम् । न केवलं गुरुपदेशवचनं, सुत्तज्जयणं च आदिमव्यान्तवजितजातिजराभरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च, परमागमवाचनमित्यर्थः । निदिट्ठं उपकरणरूपेण निदिष्टं कथितम् । विणसो स्वकीयनिश्चयरत्नत्रयशुद्धिनिश्चयविनयः, तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामो व्यवहारविनयः । उभयोर्गो विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निदिष्टः । अनेन किमुक्तं भवति - निश्चयेन चतुर्विधमेवोपकरणम् । अन्यदुपकरणं व्यवहार इति ॥ २२५ ॥ अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति-इहलोगणिरावेवखो इहलोकनिरापेक्षः, दृढोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावनिजात्मसंवित्तिविनाशकपरिग्रह उपकरणभूत हैं, इसलिये अपवादमार्ग में उनका निषेध नहीं है, तथापि वे वस्तुधर्म नहीं हैं ॥२२५॥

अब, अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालनकी विधिका उपदेश करते हैं :-

आ लोकमां निरपेक्ष ने परलोक-अणप्रतिबद्ध छे ।

साधु कपायरहित, तेथी युक्त आर-विहारी छे ॥२२६॥

अनादिनिघर्नकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वावस्थितकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्त-
स्वभावत्वेन रहितकषायत्वात्तदात्मनूप्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलो-
कनिरापेक्षत्वात्तथाभविष्यदमर्त्यादिभावानुभूतिनृणांशून्यत्वेन परलोकप्रतिबद्धत्वाच्च,
परिच्छेद्यार्थोपलम्भप्रसिद्धचयंप्रदीपपूरणोत्सर्पणस्यानीयान्यां शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भप्रसि-
द्धचयंतच्छरीरसंभोजनसंचलनान्यां युक्ताहारविहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—
यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयो-

न्यानिपृजानाभरूपेहलोककाङ्क्षागतिः, अप्रतिबद्धो पन्थि नोपिच्छि, अप्रतिबद्धः पन्थिन् नोके,
नपञ्चरणं कुत दिव्यदेवयोपनिवादिभोगा भवन्तीति, एवं दिव्यपन्थीके प्रतिबद्धो न भवति, युक्ताहार-
विहारो ह्येव युक्ताहारविहारो भवेत् । न काः । समणो श्रमणः । पुनरपि कथं भवेत् । न हि कस्यो
निरापेक्षायवस्वपमदिव्यवस्तुभवेन रहितकषायश्चेति । इदमत्र भावार्थः — योऽपि हलोकपरलोका-

गाथा २२६,

अन्वयार्थः— [श्रमणः] श्रमण [रहितकषायः] कषायवर्जित वर्जिता दृष्टा
[हलोक निरापेक्षः] हल लोकं निरापेक्ष श्रीर [पन्थिन् नोके] पन्थीके मे
[अप्रतिबद्धः] अप्रतिबद्ध होनेसे [युक्ताहारविहारः भवेत्] युक्ताहारविहारी
होता है ।

रयुक्त्या प्रवर्तेत । शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकश्रामण्यपर्यायपालनायैव केनतं युक्ताहार-
विहारः स्यात् ॥२२६॥

अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिशति -

जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्णं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥२२७॥

यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः ।

अन्यद्भैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥२२७॥

निरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च प्रदीपस्थानीयशरीरे तैलस्थानीयं ग्रासमानं दत्त्वा घटपटादिप्रकाश-
पदार्थस्थानीयं निजपरमात्मपदार्थमेव निरोधते स एव युक्ताहारविहारो भवति, न पुनरन्यः शरीर-
पोषणनिरत इति ॥ २२६ ॥ अथ पञ्चदशप्रमार्दस्तपोधनः प्रगतो भवतीति प्रतिपादयति -

यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि :- श्रमण कषायरहित है इसलिये वह शरीरके
(वर्तमान मनुष्य-शरीरके) अनुरागसे या दिव्य शरीरके (भावी देवशरीरके)
अनुरागसे आहार-विहारमें अयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता; किन्तु शुद्धात्मतत्त्वकी
उपलब्धि की साधकभूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल युक्ताहारविहारी
होता है ॥२२६॥

अब, युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी (अनाहारी और अविहारी)
ही है ऐसा उपदेश करते हैं :-

गाथा २२७

अन्वयार्थ :- [यस्य आत्मा अनेषणः] जिसका आत्मा एषणारहित है (अर्थात्
जो अनशनस्वभावी आत्माका ज्ञाता होनेसे स्वभावसे ही आहारकी इच्छासे रहित है)
[तत् अपि तपः] उसे वह भी तप है; (और) [तत्प्रत्येषकाः] उसे प्राप्त
करनेके लिये (अनशनस्वभाववाले आत्माको परिपूर्णतया प्राप्त करनेके लिये) प्रयत्न
करनेवाले [श्रमणाः] श्रमणों के [अन्यत् भैक्षम्] अन्य (स्वरूपसे पृथक्) भिक्षा
[अनेषणम्] एषणारहित (एषणदोषसे रहित) होती है; [अथ] इसलिये
[ते श्रमणाः] वे श्रमण [अनाहाराः] अनाहारी हैं ।

आत्मा अनेषक ते य तप, तत्सिद्धिमां उद्यत रही ।

वण-अेषणा भिक्षा वली, तेथी अनाहारी मुनि ॥२२७॥

स्वयमनशनस्वभावत्वादिषणादोपशून्यभङ्ग्यत्वाच्च, युक्ताहारः साधादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशून्यमात्मानमवबुद्धयमानस्य सकलाशनतृष्णाशून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः, तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात्; इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति ध्रमणाः, तत्प्रतिपिद्धे

कोहादिह चउहि वि विकहाहि तहिठियाणमर्येहि ।

समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो पेह्णिद्वत्ति ॥ ३१ ॥

हवदि औधादिपञ्चदशप्रमाणहितचिक्कमत्कारमाधात्मनस्त्वभावनान्दुतः सनु भवति । स नः
कर्ता । समणो मुखदुःखादिसमचित्तः श्रमणः । विविगिण्टो भवति । पमनो प्रमनः प्रमादी । नै
श्रवः । कोहादिह हि चडहि वि चतुभिगपि औधादिभिः । विक्कहाहि औधमन्कोरगत्तवादिभिः
तहिदियानमत्थेहि तथैव पञ्चे दियानामर्थः स्वर्णादिविदपयै । पुनरपि विम्वर । उवहुत्तो उवहुत्तः
परिणतः । काम्याम् । जेहुणिद्दाहि स्नेहनिद्रास्यामिनि ॥ २३ ॥ अथ दूताद्वारविहारलोपोपपन्नसम-
मुपदिण्णि - जस्स यस्य मुनेः संबन्धी अप्पा आत्मा । विविगिण्ट । अणेमणं अणमणमुपपन्नसम-
भावनोत्पन्नमुखामृताहारेण तृप्तत्वाच्च विवते एणमणमादानमाकूडा दण्ड स भवतावेता । नै नि तवो
तस्य तदेव निश्रयेन निगाहारासभावानाम्पमुपपागलक्षणं तपः । नमदिक्कण्णं नमसा नमसोत्तम-
श्रमणाः । तपिप्रयोपवासलक्षणं तपः प्रवीच्छन्ति तपस्स्येवतत्त्वा श्रमणा । पुनरपि नि देवाम् । अण-
निजपरमात्मतत्त्वादन्यद्भिन्नं हेयम् । किम् । अणेमणं अणमणमादानमाकूडा दण्ड स भवतावेता । तपः
भूतम् । भिषत्वं भिक्षायां भवं भैद्यं । अथ अथ अतो । नै सम्पणं सम्पणस्य नै सम्पणं विदुमपि विदुः

चैषणादोषशून्यमन्यद्भैक्षं चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्व-
भावपरभावप्रत्ययबन्धाभावात्साक्षादनाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभाव-
त्वात्समितिशुद्धविहारत्वाच्च युक्तिविहारः साक्षादविहार एव स्यात् इत्यनुक्तमपि
गम्येतेति ॥२२७॥

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीत्युपदिशति—

केवलदेहो समणो देहे ण ममत्ति रहिदपरिकम्मो ।

आजुत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥२२८॥

केवलदेहः श्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तवांस्तं तपसा अनिगूह्यात्मनः शक्तिम् ॥२२८॥

श्रमणा आहारग्रहणेऽप्यनाहारा भवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति, पञ्चसमिति-
सहिता विहरन्ति च, ते विहारेऽप्यविहारा भवन्तीत्यर्थः ॥ २२७ ॥ अथ तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्त-
रेण प्राह — केवलदेहो केवलदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो भवति । स कः कर्ता । समणो निन्दाप्रशंसादिसम-

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् अनाहारी ही है, ऐसा कहा गया है
उसीप्रकार), (१) स्वयं अविहारस्वभाववाला होने से और (२) समितिशुद्ध
(ईयासमितिसे शुद्ध ऐसे) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी (युक्तविहारवाला
श्रमण) साक्षात् अविहारी ही है — ऐसा अनुक्त होनेपर भी (गाथामें नहीं कहा
जाने पर भी) समझना चाहिये ॥२२७॥

अब, (श्रमणके) युक्ताहारीपना कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं :-

गाथा २२८

अन्वयार्थ :- [केवलदेहः श्रमणः] केवलदेही (जिसके मात्र देहरूप परि-
ग्रह वर्तता है, ऐसे) श्रमणने [देहे] शरीरमें भी [न मम इति] 'मेरा नहीं है'
ऐसा समझकर [रहितपरिकर्मा] 'परिकर्म' रहित वर्तते हुए, [आत्मनः] अपने

१ परिकर्म=शोभा; शृङ्गार; संस्कार; प्रतिकर्म ।

केवलशरीर मुनि त्याग 'माहं' न' जाणी वण-प्रतिकर्म छे ।

निज शक्तिना गोपन बिना तप साथ तन योजेल छे ॥२२८॥

यतो हि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसङ्गा-
प्रतिषेधकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे 'किं किञ्चण' इत्यादिप्राक्तनमूत्रद्योतितपरमेश्वराभि-
प्रायपरिग्रहेण न नाम ममायं ततो नानुग्रहार्हः किंतूपेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तनस्कारत्वा-
द्रहितपरिकर्मा स्यात् । ततस्तन्ममत्वपूर्वकानुचितआहारग्रहणाभावाद्युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् ।
यतश्च समस्तामप्यात्मशक्तिं प्रकटयन्नन्तरमूत्रोदितेनानजनस्वभावलक्षणेन तपसा तं देहं
सर्वारम्भेणाभियुक्तवान् स्यात्, तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाद्युक्तस्यैवा-
हारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् ॥ २२८ ॥

चिनः श्रमणः । नहि किं देहे ममत्वं भविष्यति । नयं । देहे हि ममत्वरहितपरिष्कम्पो देहेऽपि ममत्त्व-
रहितपरिकर्मा, "ममन्ति परिवज्जामि णिममन्ति उवट्ठिं । आणंदणं च मे आदा अवेमो-
वांसरे ॥" इति श्लोककथितक्रमेण देहेऽपि ममत्ववर्जितः । आहुतो न तपसा आयुक्तवान् आलोचिपयोग-
देहं तपसा । किं कृत्वा । अणिगूहिय अनिगूह्य प्रच्छादनमदृश्या । कां । कण्ठस्यो मन्ति आणंदणं इति ।

आत्माकी [शक्ति] शक्तिको [अनिगूह्य] शुभाये दिना [तपसा] तपसे माय
[तं] उसे (शरीरको) [आयुक्तवान्] युक्त किया । उचित है ।

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति -

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालद्धं ।

चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमांसं ॥ २२६ ॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ।

भिक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२६ ॥

मिति । अनेन किमुक्तं भवति - यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यक्त्वा देहेऽपि ममत्वरहितस्तथैव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारो भवतीति ॥ २२८ ॥ अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणाख्याति-
एकं खलु तं भक्तं एककाल एव खलु हि स्फुटं स भक्त आहारो युक्ताहारः । कस्मात् एकभक्तैव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणभूतशरीरस्थितिसंभवात् । स च कथंभूतः । अप्पडिपुण्णोदरं यथाशक्त्या न्यूनोदरः । जहालद्धं यथालब्धो, न च स्वेच्छालब्धः । चरणं भिक्खेण भिक्षाचरणेनैव लब्धो, न च स्वपाकेन । दिवा दिवैव, न च रात्रौ । ण रसावेक्खं रसापेक्षो न भवति, किंतु सरसविरसादौ सम-
चित्तः । ण मधुमांसं अमधुमांसः, अमधुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशास्त्रकथितपिण्डशुद्धिक्रमेण समस्ता-
योग्याहाररहित इति । एतावता किमुक्तं भवति । एवंविशिष्टविशेषणयुक्त एवाहारस्तपोधनानां

(योगीका) आहार है; इसलिये उसके युक्ताहारीपना सिद्ध होता है ।

भावार्थ :- श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है; (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही आहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी अर्थात् उचित आहारवाला है । और (२) 'आहारग्रहण आत्माका स्वभाव नहीं है' ऐसा परिणाम-स्वरूप योग श्रमणके वर्तता होनेसे वह श्रमण युक्त अर्थात् योगी है और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है ॥ २२८ ॥

अब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते हैं :-

गाथा २२९

अन्वयार्थ :- [खलु] वास्तवमें [सः भक्तः] वह आहार (युक्ताहार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो बैसा), [भिक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमें [न रसापेक्षः] रसकी अपेक्षासे रहित और [न मधुमांसः] मधु-मांस रहित होता है ।

आहार ते अेक ज, उणोदर ने यथा-उपलब्ध छे ।

भिक्षा वडे, दिवसे, रसेच्छाहीन, वण-मधुमांस छे ॥ २२६ ॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावदेव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारण-
त्वात् । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः,
शरीरानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णादर एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाप्रति-
हृतयोगत्वात् । प्रतिपूर्णादरस्तु प्रतिहृतयोगत्वेन कथंचित् हिंसायतनीभवन् न युक्तः, प्रति-
हृतयोगत्वेन न च युक्तस्य । यथातद्व्य एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विघेपप्रियत्वलक्षणा-
नुरागशून्यत्वात् । अयथातद्व्यस्तु विघेपप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसा-
यतनीक्रियमाणो न युक्तः, विघेपप्रियत्वलक्षणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्षा-
चरणेनैवाहारो युक्ताहारः, तस्यैवारम्भशून्यत्वात् । अर्भक्षाचरणेन त्वारम्भसंभवात्प्रसिद्ध-

युक्ताहारः । कस्मादिति चेत् । चिदानन्दकलक्षणनिश्चयप्राणरक्षणभूता शरीरविविक्तयोगविरहिता या
तु निश्चयनयेनाहिता, नत्माधकत्वा अहिरङ्गपञ्चजीवप्राणव्यपरीयानिदृनिम्ना इत्यादिमा च, मा
द्विविधापि तत्र युक्ताहारे संभवति । यस्तु तद्विपरीतः स युक्ताहारो न भवति । कस्मादिति चेत् ।
तद्विलक्षणभूताया इव्यभावस्वभावा हिंसायाः सङ्गादादिति ॥ २२ ॥ अथ विघेपेन संसृज्यत इत्येति-

पयकेसु अ आमेसु अ विपस्त्रमाणानु संसृजेसु ।

संतत्तिउमुववालो नरजादीणं पिणोदणं ॥ २३ ॥

जो पयकमपयकं वा पेसो संसृज्ज कादि कादि वा ।

सो किल पिणहणदि पिणं जीवणमपेसपेसो ॥ २४ ॥ इति ।

तत्र श्रेयानुपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहार-
विहारयोरल्पलेपत्वं विगण्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृदाचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजन-
समानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति, तत्र
श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादविरोधदोऽस्थित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं,
तदर्थमेव सर्वथानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादविजृम्भितवृत्तिः स्याद्वादः ॥२३१॥

यदि कथंचिदौपधपथ्यादिसावद्यभयेन व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा शुद्धात्मभावनां न करोति तर्हि
महान् लेपो भवति; अथवा प्रतीकारे प्रवर्तमानोऽपि हरीतकीव्याजेन गुडभक्षणवदिन्द्रियसुखलाम्पटचेन
संयमविराधनां करोति तदापि महान् लेपो भवति । ततः कारणादुत्सर्गनिरपेक्षमपवादं त्यक्त्वा
शुद्धात्मभावनारूपं शुभोपयोगरूपं वा संयममविराधयन्त्रीपधपथ्यादिनिमित्तोत्पन्नाल्पसावद्यमपि बहुगुण-
राशिमुत्सर्गसापेक्षमपवादं स्वीकरोतीत्यभिप्रायः ॥ २३१ ॥ एवं 'उवयरणं जिणमग्गे' इत्याद्येकादश-

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो आहारविहार
है, उससे होनेवाले अल्पलेपको न गिनकर उसमें 'यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो (अर्थात् अप-
वादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर अपवादमें
स्वच्छन्दपूर्वक प्रवर्ते तो), मृदु आचरणरूप होकर संयम विरोधीको-असंयतजनके समान
हुए उसको — उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान्
लेप होता है । इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है ।

इससे (ऐसा कहा गया है कि) उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे होनेवाला जो
आचरण का दुःस्थितपना वह सर्वथा निषेध्य (त्याज्य) है, और इसीलिये परस्पर सापेक्ष
उत्सर्ग और अपवादसे जिसकी वृत्ति (अस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद
सर्वथा अनुगम्य (अनुसरण करने योग्य) है ।

भावार्थः— जबतक शुद्धोपयोगमें ही लीन न हो जाया जाय तबतक श्रमणको
आचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री साधनी चाहिये । उसे अपनी
निर्वलताका लक्ष रखे बिना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरणका
हठ नहीं करना चाहिये; तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र अपवादके आश्रयसे केवल
मृदु आचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका वर्तन
करना चाहिये जिसमें हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन न हो । सर्वज्ञ भगवानका
मार्ग अनेकान्त है । अपनी दशाकी जाँच करके जैसेभी लाभ हो उसप्रकारसे वर्तन करनेका
भगवान का उपदेश है ।

इत्येवं चरणं पुनः पुनर्दुष्टं विमिश्रितं-
 गतसर्गादिष्वदत्तं चित्रद्वयोः पृथग्भूमिकाः ।
 आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमनुयां कृत्वा यतिः सर्वेन -
 श्रित्तमामान्यविशेषभाविनि निजद्वये कर्तुं शक्तिम् ॥१५॥

- ६७१२९४५३५३ -

अथ श्रामण्यापरनाम्नो मोक्षमार्गान्येकाग्रमक्षयस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलमाद्यनभूते
प्रथममागम एव व्यापारयति -

एयमगदो नमणो एयमं णिच्छिदस्स अत्थेसु ।
णिच्छिती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥२३२॥

पुंकाग्रयनः श्रमणः पुंकाग्रं निश्चिनग्नं लब्धे ॥
निश्चिनिगमन आगमलोपा नदी लोपा ॥२३॥

श्रमणो हि तावदैकाग्र्यगत एव भवति । ऐकाग्र्यं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खल्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते, तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकल-पदार्थसार्थयथात्म्यावगमसुस्थितान्तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्र्यं सिद्धयेत्, यतोऽनिश्चितार्थस्य कदाचिन्निश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्तरलतया, कदाचिन्निश्चिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिसृक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य

तदनन्तरं भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूपमेव मोक्षमार्ग इति व्याख्यानरूपेण 'आगमपुष्पा दिट्टी' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयम् । अतःपरं द्रव्यभावसंयमकथनरूपेण 'चागो य अणारंभो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन 'मुञ्जदि वा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । एवं स्थलचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा - अर्थैकाग्र्यगतः

अब, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतालक्षणवाले मोक्षमार्गका प्रज्ञापन है । उसमें प्रथम, उसके (मोक्षमार्गके) मूल साधनभूत आगममें व्यापार (प्रवृत्ति) कराते हैं:-

गाथा २३२

अन्वयार्थ :- [श्रमणः] श्रमण [ऐकाग्र्यतः] एकाग्रता को प्राप्त होता है; [ऐकाग्र्यं] एकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोंके निश्चयवान्के होती है; [निश्चितः] (पदार्थोंका) निश्चय [आगमतः] आगम द्वारा होता है; [ततः] इसलिये [आगमचेष्टा] आगममें व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है ।

टीका :- प्रथम तो, श्रमण वास्तवमें एकाग्रता को प्राप्त ही होता है; एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयवान्के ही होती है; और पदार्थोंका निश्चय आगम द्वारा ही होता है; इसलिये आगममें ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है; दूसरी गति (अन्य कोई मार्ग) नहीं है । उसका कारण यह है कि :-

वास्तवमें आगमके बिना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि आगम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंगसे गम्भीर है (अर्थात् आगमका ही अंतरंग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है) ।

प्रतिक्षणविजृम्भमाणधोभतया. कदाचिद्बुधमुक्षाभाविनस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकल्माषितचित्तवृत्तेरिष्टानिष्टविभागेन प्रवर्तितव्रतस्य प्रतिवस्तुपरिपममानरया-
त्यन्तविमंस्तुलतया, कृतनिश्चयनिःक्रियनिर्भांगं युगपदापीनविश्वमण्डविश्वतयकं भगवन्तमा-
त्मानमपश्यतः सततं ध्येयस्यमेव स्यात् । न चंकारस्यमन्त्रेण श्रामण्यं सिद्धयेत्, यतोऽनेका-
ग्रस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिविष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभा-
वितस्यानेकमेवेदमितिप्रत्ययविकल्पव्यावृत्तयेतमा संततं प्रवर्तमानस्य नयावृत्तिदुःस्थितस्य
चंकारमप्रतीत्यनुभूतिवृत्तिस्वरूपसम्पदमनन्तानन्तानिप्रपरिणतिप्रवृत्तदृग्जित्पितृत्तिसत्त्वात्म-
नत्त्वंकारयाभावात् शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गा-

श्रमणो भवति । न चंकारस्यमागमपरिज्ञातवैभवंतीति प्रकाशयति - कृत्स्नस्यो ज्ञानो नैकाग्रस्य-
श्रमणो भवति । श्रमायमर्थः - ज्ञानस्यकालव्यवहिनिसमस्तद्वद्वस्तुसर्वविषयसर्वविनिर्मुक्तसमस्तस्य-
विमलकेशयज्ञानलक्षणनिजपरमात्मनस्त्वस्यैवश्रद्धान्तात्मानदृग्जनसमस्तस्य उपपत्तेः । न चंकारस्य-
मन्त्रेण परिणतः श्रमणो भवति । मृगमां पिच्छिच्छेत्तत्त्वैकमेव दृष्टिर्दृष्टव्यमिति । अतोऽनु-
बुद्धौत्वीर्णजायकैकस्यभावो योऽतो परमात्मपदार्थस्यदृष्टिर्निरवर्तते । निश्चित्यते यत्तद्वैभवं

अथागमज्ञानतत्त्वायंश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विद्यत्यति -

ण हि आगमेण सिद्ध्यति सदृहणं जडि वि णत्ति अत्येसु ।

सदृहमाणो अत्ये असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ २३७ ॥

न ह्यागमेन सिद्ध्यति श्रद्धानं यद्यपि नाम्बय्येपु ।

श्रद्धान अर्थानमंयतो वा न निर्वर्ति ॥ २३७ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वायंश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्याभावे मोक्षो नास्तीति वदन्महाशक्तिः - तं हि आगमेन सिद्ध्यति आगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्ध्यति, सदृहणं जडि वि णत्ति अत्येसु अर्थात् यदि न नास्ति परमात्मादिपदार्थेषु । सदृहमाणो अत्ये श्रद्धानो वा निश्चयमनस्यभावनिरवयवभावि-पदार्थान्, असंजदो वा ण णिव्वादि विपश्यन्पदार्थान्स्वेनासंजदो वा न निर्वर्ति, निर्वर्ति न कदापि पना होनेका नियम होना है ॥ २३७ ॥

अब, ऐसा सिद्ध करने हैं कि - आगमज्ञान-तत्त्वायंश्रद्धान योग संयतत्वके अनु-पनुपनेको मोक्षमार्गत्व यदित नही होता :-

यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाट्या वालतपोवैचित्र्योपक्रमेण च पच्यमानमुपात्तरागद्वेषतया सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रकोटिभिः कथंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञानमयात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाङ्मनःकर्मोपरमप्रवृत्तिगुप्त-

वहिरात्मावस्था तावदशुद्धा, मुक्तिकारणं न भवति । मोक्षावस्था शुद्धा फलभूता, सा चाग्रे तिष्ठति । एताभ्यां द्वाभ्यां भिन्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन शुद्धा । यथा सूक्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सत्यपि क्षयोपशमज्ञानावरणं नास्ति तथात्रापि केवलज्ञानावरणे सत्यप्येकदेशक्षयोपशमज्ञानापेक्षया नास्त्यावरणम् । यावतांशेन निरावरणा रागादिरहितत्वेन शुद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति । तत्र शुद्धपारिणामिकभावरूपं परमात्मद्रव्यं ध्येयं भवति, तच्च तस्मादन्तरात्मध्यानावस्था-विशेषात्कथंचिद्भिन्नम् । यदैकान्तेनाभिन्नं भवति तदा मोक्षेऽपि ध्यानं प्राप्नोति, अथवास्य ध्यानपर्यायस्य विनाशे सति तस्य पारिणामिकभावस्यापि विनाशः प्राप्नोति । एवं वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण मोक्षमार्गो ज्ञातव्यः । अथ परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नत्रय-रूपाणां मेलापकेऽपि, यदभेदरत्नत्रयात्मकं निर्विकल्पसमाधिलक्षणमात्मज्ञानं, निश्चयेन तदेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति - जं अण्णाणो कम्मं खवेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मक-विशिष्टभेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षपयति । काभिः करणभूताभिः । भवसयसहस्रकोटीहि भवशतसहस्रकोटिभिः । तं णाणी तिहिं गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी जीवस्त्रिगुप्तिगुप्तः सन् खवेदि उस्सासमेतेण

टीका :- जो कर्म (अज्ञानीको) क्रमपरिपाटीसे तथा अनेक प्रकारके बाल-तपादिरूप उद्यमसे पकते हुए, रागद्वेषको ग्रहण किया होनेसे सुखदुःखादि विकारभावरूप परिणमित होनेसे पुनः संतानको आरोपित करता जाय इसप्रकार, लक्षकोटिभ्रवों-द्वारा चाहे जिस प्रकार (महा कष्टसे) अज्ञानी पार कर जाता है, वही कर्म, (ज्ञानी को स्यात्कारकेतन आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वके युगपत्पनेके अतिशयप्रसादसे प्राप्त की हुई शुद्धज्ञानमय आत्मतत्त्वकी अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे ज्ञानीपनके सद्भावके कारण काय-वचन-मनके कर्मोंके 'उपरमसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होनेसे प्रचण्ड उद्यम से पकता हुआ, रागद्वेषके छोड़नेसे समस्त सुखदुःखादि विकार अत्यन्त निरस्त हुआ होनेसे पुनः संतानको आरोपित न करता जाय इसप्रकार उच्छ्वासमात्रमें ही लीलासे ही ज्ञानी नष्ट कर देता है ।

इससे आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी आत्म-ज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम संमत करना ।

१ उपरम=विराम, अटक जाना वह, रुक जाना वह; [ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण काय-वचन-मन संबंधी कार्य रुक जानेसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तती है ।]

त्वान् प्रचण्डोपक्रमपच्यमानमपह्निन्नरागद्वेषतया इरनिग्नममस्तपुषदुःखादिद्विकारः
पुनरुत्तरोपितमन्तानमुच्छ्वासमात्रेणैव नीनयं पतयति । अत आगमज्ञानतत्त्वाद्यंश्रद्धान-
संयतस्य योगपक्षेऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गमाश्रयन्मनुमन्त्रयम् ॥२३॥

अथात्मज्ञानमूल्याय सर्वागमज्ञानतत्त्वाद्यंश्रद्धानसंयतत्वानां योगपक्षमाश्रित्वि-
त्करमित्यनुगाग्नि -

परमाणुप्रमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सव्वागमधरो वि ॥ २३६ ॥

परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि स सिद्धि न लभते सर्वागमधरोऽपि ॥ २३६ ॥

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्ट-
मशेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्धानः संयमयंश्चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयत-
त्वानां योगपद्येऽपि मनाद् मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा शरीरादिमूर्च्छोपरक्ततया निरुपरा-
गोपयोगपरिणतं कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्क-

संयतत्वानां योगपद्यमप्यकिंचित्करमित्युपदिशति - परमाणुप्रमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो
विज्जदि जदि परमाणुमात्रं वा मूर्च्छा देहादिकेषु विषयेषु यस्य पुरुषस्य पुनविद्यते यदि चेत्, सो
सिद्धि ण लहदि स सिद्धि मुक्ति न लभते । कथंभूतः । सव्वागमधरो वि सर्वागमधरोऽपीति ।
अयमत्रार्थः- सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्ये सति यस्य देहादिविषये स्तोकमपि

गाथा २३९

अन्वयार्थः :- [पुनः] और [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु] शरी-
रादिके प्रति [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्र भी [मूर्च्छा] मूर्च्छा [विद्यते] वर्तती
हो तो [सः] वह [सर्वागमधरः अपि] भले ही सर्वागमका धारी हो तथापि [सिद्धि
न लभते] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता ।

टीका :- सकल आगमके सारको हस्तामलकवत् करनेसे (हथेलीमें रखे हुए
आंवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे) जो पुरुष भूत-वर्तमान-भावी 'स्वोचित पर्यायोंके
साथ अशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले आत्माको जानता है, श्रद्धान करता है और संय-
मित रखता है, उस पुरुषके आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना होनेपर
भी, यदि वह किंचित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति (तत्संबंधी)

^१ स्वोचित=अपनेको उचित, अपने-अपने योग्य । [आत्माका स्वभाव त्रिकालकी स्वोचित पर्यायों सहित समस्त
द्रव्योंको जानना है ।]

अणुमात्र पण मूर्च्छा तणो सद्भाव जो देहादिके ।

तो सर्व आगमधर भले पण नव लहे सिद्धत्वेन ॥ २३६ ॥

कीलिकाकीलितः कर्मभिरविमुच्यमानो न निवृत्त्यति । अत आत्मज्ञानमन्यमागमज्ञान-
तत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यमर्षकिञ्चित्कर्ममेव ॥ २३६ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यान्मज्ञानयोगपद्यं नाप्यति -

पञ्चसमिदो तिगुत्तो पंचेदियन्वृद्धो जिवकयाओ ।

दंसणणाणनमगो नमणो लो संजदो भणितो ॥ २४० ॥

पञ्चसमिद्विगुत्तः पंचेदियन्वृद्धो जिवकयाओ ।

दणनज्ञानसमगः श्रमणः स संजतो भणितः ॥ २४० ॥

यः पश्यन्नेकान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदं ज्ञाना-
 कारमात्मानं श्रद्धयान्तीऽनुभवं श्चात्मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्क्षुः
 गितप्रवृत्तिप्रवर्तितमं यमसाधनीकृतगरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपंचेन्द्रियद्वारतया समु-
 पगन्तव्यवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचङ्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सम-
 मन्त्योन्मत्तमं वननादेकोभूतमपि स्वभावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मत्त इति

मुनिभरं निष्पीड्य निष्पीड्य कषायचक्रमक्रमेण जीवं त्याजयति. न यत्तु मज्जतपरदण्ड-
गुण्योऽपि विगुह्योऽपि मित्रमितिमात्रवभावभूतादभ्यापितात्मनश्चोपज्ञानमित्यतिष्ठन्वृत्तिनया
साक्षात्संयत एव न्यात् । तस्यैव चागमज्ञानतन्त्राद्यंश्चानसंयतस्त्वयौगव्यात्मज्ञानयोगपदं
सिद्धयति ॥ २४८ ॥

अथान्य मित्रागमज्ञानतन्त्राद्यंश्चानसंयतस्त्वयौगव्यात्मज्ञानयोगपदं संयतस्य
कीदृशश्रणमित्यनुमानं -

समस्तुवंध्रुवगो समस्तुह्रुदुखो यमसंनिवृत्तयो ।

समलोहृ कंचणो पृण जीवितमरणे यमो यमजो ॥ २४९ ॥

समस्तुवंध्रुवगः समस्तुह्रुदुखः प्रमाणादिद्वान्तः ।

समलोहृकाञ्चनः पुनर्जीवितमरणे यमो यमजः ॥ २४९ ॥

ति

—चरणानुयोगवृत्तक वृत्तिः—

संयमः सम्यग्दर्शनज्ञानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहक्षोभ-
विहीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम् । तत्र शत्रुबन्धुवर्गयोः सुख-
दुःखयोः प्रशंसानिन्दयोः लोष्टकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समम् अयं मम परोऽयं स्वः,
अयमाह्लादोऽयं परितापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकारक-
मिदं ममात्मधारणमयमत्यन्तविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य,
सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञप्तिस्वभावमात्मानमनुभवतः, शत्रुबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्ट-
काञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेयत्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल

इत्युपदिशति कोऽर्थः इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति । एवं प्रश्नोत्तरपातनिकाप्रस्तावे क्वापि क्वापि यथासंभव-
मितिशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः— स श्रमणः संयतस्तपोधनो भवति । यः किंविशिष्टः । शत्रुबन्धुसुखदुःख-
निन्दाप्रशंमालोष्टकाञ्चनजीवितमरणेषु समः समचित्तः इति । ततः एतदायाति— शत्रुबन्धुसुखदुःख-
निन्दाप्रशंमालोष्टकाञ्चनजीवितमरणसमताभावनापरिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानुष्ठान-
रूपनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतपरिणतिस्वरूपं यत्परमसाम्यं तदेव

जिसको समता है, [समलोष्टकाञ्चनः] जिसे लोष्ट (मिट्टीका ढेला) और सुवर्ण
समान है, [पुनः] तथा [जीवितमरणे समः] जीवन-मरणके प्रति जिसको समता है,
यह [श्रमणः] श्रमण है ।

टीका :— संयम, सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है; चारित्र धर्म है; धर्म साम्य है;
साम्य मोहक्षोभ रहित आत्मपरिणाम है । इसलिये संयतका, साम्य लक्षण है ।

वहाँ, (१) शत्रु-बन्धुवर्गमें, (२) सुख-दुःखमें, (३) प्रशंसा-निन्दामें,
(४) मिट्टीके ढेले और सोनेमें, (५) जीवित-मरणमें एक ही साथ, (१) 'यह मेरा
पर (शत्रु) है, यह स्व (स्वजन) है;' (२) 'यह आह्लाद है, यह परिताप है,' (३)
'यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,' (४) 'यह मुझे
अकिञ्चित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,' (५) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह
अत्यन्त विनाश है' इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका द्वैत
प्रसङ्ग नहीं होता, जो सतत विशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाव आत्माका अनुभव करता है,
और (उपप्रधान) शत्रु-बन्धु, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्ट-काञ्चन और जीवित-
मरणको निर्विशेषयता ही (अन्तरके बिना ही) ज्ञेयरूप जानकर जानात्मक आत्मामें
जिसकी परिणति अचलित हुई है; उस पुरुषको वास्तवमें जो सर्वतः साम्य है वह
साम्य लक्षण समता चारित्र्ये— कि जिस संयतके आत्मज्ञान-लक्षण-

मयंतः साम्यं तस्मिन्नागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानमयंतत्त्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यं मयंतं
लक्षणमात्रलक्षणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानमयंतत्त्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपद्यमयंतत्त्व-
मेकाग्र्यलक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति —

दंसणणाणचरित्तेनु तीनु जुगवं नम्वट्ठिवो ज्ञो वु ।

एयग्गवदो त्ति मदो नामणं तन्न पडिपूज्जं ॥ २४२ ॥

दंसनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगजन्ममुत्थितो जन्तु ।

ऐकाग्र्यगत इति मनः श्रामणं तन्न पडिपूजं ॥ २४२ ॥

अथानैकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति —

मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा द्रव्यमण्यमासेज्ज ।

जदि समणो अण्णाणी वज्जदि कम्मोहिं विविहेहिं ॥ २४३ ॥

मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य ।

यदि श्रमणो ज्ञानी बध्यते कर्मभिर्विविधैः ॥ २४३ ॥

यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति, सोऽवश्यं ज्ञेयभूतद्रव्य-
मन्यदासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भ्रष्टः स्वयमज्ञानीभूतो मुह्यति वा, रज्यति
वा, द्वेष्टि वा; तथाभूतश्च बध्यत एव, न तु विमुच्यते । अतः अनैकाग्र्यस्य न मोक्षमार्गत्वं
सिद्धयेत् ॥ २४३ ॥

न भवति तस्य मोक्षाभावं दर्शयति — मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा द्रव्यमण्यमासेज्ज जदि
मुह्यति वा, रज्यति वा, द्वेष्टि वा, यदि चेत् । किं कृत्वा । द्रव्यमन्यदासाद्य प्राप्य । स कः । समणो
श्रमणस्त्वनेकमग्रः । तदा काले अण्णाणी अज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् वज्जदि कम्मोहिं विविहेहिं
वज्जदि कर्मभिर्विविधैरिति । तथाहि — यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनैकाग्रो भूत्वा स्वात्मानं न जानाति
तस्य त्विह कर्मभिर्विविधैः मुह्यति । तत्र श्रियानन्देकनिजस्वभावाच्च्युतो भवति । ततश्च रागद्वेषमोहैः
परिगृह्यते । तस्य त्विह कर्मणा बध्यत इति । ततः कारणान्मोक्षाधिभिरेकाग्रत्वेन स्वस्वरूपं

मार्गं गमे योग्यं द्रव्य-ज्ञानार्थं परिणति बांधकर (लीन करके) अचलरूपसे अवलम्बन
करे । त्विह कर्म (लोक) उल्लसित चेतनाके अतुल विकासको अल्पकालमें
प्राप्यते ।

अतः विना दृष्ट्याने हे कि — अनेकाग्रताके मोक्षमार्गपना घटित नहीं होता
(ज्ञानेद्वि-अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नहीं है) : —

गाथा २४३

अथार्थ — [यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण, [अन्यत् द्रव्यम् आसाद्य]
अन्य द्रव्यमा आसाद करके [अज्ञानी] अज्ञानी होना हुआ, [मुह्यति वा] मोह
होना है [रज्यति वा] राग करनेवा है, [द्वेष्टि वा] अथवा द्वेष करनेवा है, या वज्ज
[विविहेहिं कम्मोहिं] विविध कर्मोंमें [बध्यते] बंधना है ।

पदार्थान् अथ श्रमण अज्ञानी पाने मोहने ।

वा रज्यते वा दुह्यते वा विविध वादे कर्मणि ॥ २४३ ॥

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति, स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदना-
साद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति, न रज्यति, न द्वेष्टि;
तथाभूतः सन् मुच्यत एव, न तु वध्यते । अत एकाग्र्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धयेत्
॥२४४॥ - इति मोक्षमार्गप्रज्ञापनम् ॥

अथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि ।

तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥२४५॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनासवाः सासवाः शेषाः ॥२४५॥

पुनरयोगिचरमसमये भविष्यति, तेन कारणेनेदानीमस्माकं सम्यक्त्वभावनया भेदज्ञानभावनया च
पूर्यते, चारित्र्यं पश्चाद्भविष्यतीति । नैवं वक्तव्यम् । अभेदनयेन ध्यानमेव चारित्र्यं तच्च ध्यानं
केवलिनामुपचारेणोक्तं, चारित्र्यमप्युपचारेणेति । यत्पुनः समस्तरागादिविकल्पजालरहितं शुद्धात्मा-
नुभूतिलक्षणं सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं वीतरागद्वेषस्थचारित्र्यं तदेव कार्यकारीति । कस्मादिति चेत् ।
तेनैव केवलज्ञानं जायते यतस्तस्माच्चारित्र्ये तात्पर्यं कर्तव्यमिति भावार्थः । किंच उत्सर्गव्याख्यानकाले
श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पुनरपि किमर्थमिति परिहारमाह - तत्र सर्वपरित्यागलक्षण उत्सर्ग एव
मुख्यत्वेन च मोक्षमार्गः, अत्र तु श्रामण्यव्याख्यानमस्ति, परं किंतु श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति
मुख्यत्वेन विशेषोऽस्ति ॥ २४४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गायार्थं

टीका :- जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत
अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं करता; और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्माके
ज्ञानसे अभ्रष्ट ऐसा वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ, मोह नहीं करता, राग नहीं
करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा (अमोही, अरागी, अद्वेषी) वर्तता हुआ (वह) मुक्त
ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है ।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥२४४॥

इसप्रकार मोक्षमार्ग प्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको
श्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं ।

शुद्धोपयोगी श्रमण छे, शुभयुक्त पण शास्त्रे कहचा ।

शुद्धोपयोगी छे निरास्रव, शेष सास्रव जाणवा ॥२४५॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिमुपदर्शयति —

वन्दनमसंस्पर्णोऽहं अबुद्धाणां गुणमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणो ण निदिदा रागचरियमिह ॥ २४७ ॥

वन्दनमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ।

श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥ २४७ ॥

नैव निपिद्धा । क्व । रागचरियमिह शुभरागचर्यायां सरागचारित्रावस्थायाम् । का न निन्दिता । वन्दनमसंस्पर्णोऽहं अबुद्धाणां गुणमणपडिवत्ती वन्दनमस्काराभ्यां सहाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः । समणेषु समावणो श्रमणेषु श्रमापनयः रत्नत्रयभावनाभिघातकश्रमस्य खेदस्य विनाश इति । अनेन

भावार्थः :- मात्र शुद्धात्मपरिणतिरूप रहनेमें असमर्थ होनेके कारण जो श्रमण, पर ऐसे अर्हन्तादिके प्रति भक्षिसे तथा पर ऐसे आगमपरायण जीवोंके प्रति वात्सल्यसे चंचल [अस्थिर] हैं उस श्रमणके शुभोपयोगी चारित्र है, क्योंकि शुद्धात्मपरिणति पर-द्रव्यप्रवृत्ति [परद्रव्यमें प्रवृत्ति] के साथ मिली हुई है, अर्थात् वह शुभभावके साथ मिश्रित है ॥ २४६ ॥

अथ, शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतलाते हैं :-

गाथा २४७

अन्वयार्थः :- [श्रमणेषु] श्रमणोंके प्रति [वन्दनमस्करणाभ्यां] वन्दन - नमस्कार सहित [अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः] 'अभ्युत्थान और 'अनुगमनरूप 'विनीत प्रवृत्ति जगता तथा [श्रमापनयः] उनका श्रम दूर करना वह [रागचर्यायाम्] रागचर्यामें [न निन्दिता] निन्दित नहीं है ।

टीका :- शुभोपयोगियोंके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये जिनके शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोंके प्रति जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-अनुगमन-

१ अनुगमन-अनुसरण के अर्थ में प्रयोग किया गया है ।

२ अनुगमन-अनुसरण के अर्थ में प्रयोग किया गया है ।

३ निन्दिता-निन्दित, सम्मान्य, विनीत, मन्द ।

श्रमणों प्रति वन्दन, नमन, अनुगमन, अभ्युत्थान ने ।

वर्ती श्रमनिवारण छे न निन्दित रागयुत चर्या विषे ॥ २४७ ॥

अनुजिघृक्षापूर्वकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृत्तिर्जिनेन्द्र-
पूजोपदेशप्रवृत्तिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति, न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति -

उक्कुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वणस्स समणसंघस्स ।

कायविराधणरहितं सो वि सरागप्पधानो से ॥ २४९ ॥

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य ।

कायविराधनरहितं सोऽपि सरागप्रधानः स्यात् ॥ २४९ ॥

ननु शुभोपयोगिनामपि क्वापि काले शुद्धोपयोगभावना दृश्यते, शुद्धोपयोगिनामपि क्वापि काले शुभोपयोगभावना दृश्यते, श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्धभावना दृश्यते, तेषां कथं विशेषो भेदो जायत इति । परिहारमाह - युक्तमुक्तं भवता, परं किंतु ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते ते यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोगभावनां कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोगिन एव भण्यन्ते । येषपि शुद्धोपयोगिनस्ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि शुद्धोपयोगिन एव । कस्मात् । बहुपदस्य प्रधानत्वादाभवननिम्बवनवदिति ॥ २४८ ॥ अथ काश्चिदपि याः प्रवृत्तयस्ताः शुभोपयोगिनामेवेति नियमति - उक्कुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वणस्स समणसंघस्स उपकरोति योऽपि नित्यं । कस्य । चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य । अत्र श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राह्याः । "देशप्रत्यक्षवित्केवलभृदिहमुनिः स्यादपिः प्रसृतद्विरारूढः श्रेणियुग्मेऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधुवर्गः ।"

टीका :- अनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनज्ञानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति शुभोप-
योगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं ॥ २४८ ॥

अब, ऐसा निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं :-

गाथा २४९

अन्वयार्थ :- [यः अपि] जो कोई (श्रमण) [नित्यं] सदा [कायविराधनरहितं]
(छह) कायकी विराधनासे रहित [चातुर्वर्णस्य] चारप्रकारके [श्रमणसंघस्य] श्रमण
संघका [उपकरोति] उपकार करता है, [सः अपि] वह भी [सरागप्रधानः स्यात्]
रागकी प्रधानतावाला है ।

वण जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे ।

चउविध साधुसंघने, ते श्रमण रागप्रधान छे ॥ २४९ ॥

प्रतिज्ञानसंनानान् अनुवायिनाधनगतिना या वाचनार्थि मुद्रास्मृतिप्रणमिनिना
 वागुद्वेगंय अमानसंनानोप्रकारकणप्रवृत्तिः सा सर्वार्थि वाचनान्नाय मुद्रोपयोगिता-
 मेव भवति, न कदाचिदपि मुद्रोपयोगिनाय ॥ २४६ ॥

अथ प्रवृत्तेः संनानुयोगिकं प्रतिवेद्यति -

अदि दृष्टादि कायवेदं वेदजावच्छाद्यमुत्तरो गम्यते ।

ण द्वयदि द्वयदि जगतां छम्बो नो नावजाय मे ॥ २४७ ॥

अदि जगति कायवेदं वेदजावच्छाद्यमुत्तरो गम्यते ।

न भवति भवजगतां छम्बो न आवजाय मे ॥ २४८ ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिप्रायेण वैयावृत्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयति, स गृहस्थधर्मानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २५० ॥

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो यदि चेत् करोति कायखेदं पट्कायविराधनाम् । कयंभूतः सन् । वैयावृत्यार्थमुद्यतः । समणो ण हवदि तदा श्रमणस्तपोधनो न भवति । तहि किं भवति । हवदि अगारी अगारी गृहस्थो भवति । कस्मात् । धम्मो सो सावयाणं से पट्कायविराधनां कृत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां स्यात्, न च तपोधनानामिति । इदमत्र तात्पर्यम् — योऽसौ स्वशरीर-पोषणार्थं शिष्यादिमोहेन वा सावद्यं नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं शोभते, यदि पुनरन्यत्र सावद्यमिच्छति वैयावृत्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्त्वमेव नास्तीति ॥ २५० ॥ अयं

गाथा २५०

अन्वयार्थः :- [यदि] यदि (श्रमण) [वैयावृत्यर्थम् उद्यतः] वैयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुआ [कायखेदं] छद्म कायको पीड़ित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, [अगारी भवति] गृहस्थ है; [क्योंकि] [सः] वह [छद्म कायकी विराधना सहित वैयावृत्ति] [श्रावकाणां धर्मः स्यात्] श्रावकोंका धर्म है ।

टोका :- जो [श्रमण] दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो ऐसे अभिप्राये वैयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने संयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश कर रहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है । इससे [ऐसा कहा है कि] जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयमके साथ विरोध न आये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमें भी संयम ही साध्य है ।

भावार्थ :- जो श्रमण छद्म कायकी विराधना सहित वैयावृत्यादि प्रवृत्ति करता है, वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश करता है; इसलिये श्रमणको वैयावृत्यादिकी प्रवृत्ति इनप्रकार करनी चाहिये कि जिससे संयमकी विराधना न हो ।

यहां इतना विशेष समझना चाहिये कि — जो स्वशरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहेने सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्यादिमें भी सावद्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, वह जोभास्य है । किन्तु जो अन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वैयावृत्यादि धर्मकार्यमें सावद्यको न चाहे उसके तो सम्यक्त्व ही नहीं है ॥ २५० ॥

अथ प्रवृत्तेर्विषयविभागे दर्शयति —

जोण्हाणं णिरवेक्ष्वं सागारणगारचरियजुत्ताणं ।

अणुकंपयोवयारं कुव्वदु लेवो जदि वि अप्पो ॥ २५१ ॥

जैनानां निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम् ।

अनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥ २५१ ॥

यद्यप्यल्पलेपो भवति परोपकारे, तथापि शुभोपयोगिभिर्धर्मोपकारः कर्तव्य इत्युपदिशति — कुव्वदु करोतु । स कः कर्ता शुभोपयोगी पुरुषः । कं करोतु । अणुकंपयोवयारं अनुकम्पासहितोपकारं दयासहितं धर्मवात्सल्यम् । यदि किम् । लेवो जदि वि अप्पो “सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी” इति दृष्टान्तेन यद्यप्यल्पलेपः स्तोकसावद्यं भवति । केषां करोतु । जोण्हाणं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्ग-

अब प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग बतलाते हैं [अर्थात् अब यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं] :-

गाथा २५१

अन्वयार्थ :- [यद्यपि अल्पः लेपः] यद्यपि अल्प लेप होता है तथापि [साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्] साकार-अनाकार चर्यायुक्त [जैनानां] जैनोंका [अनुकम्पया] अनुकम्पासे [निरपेक्षं] निरपेक्षतया [उपकारं करोतु] (शुभोपयोग से) उपकार करो ।

टीका :- जो अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे यद्यपि अल्प लेप तो होता है, तथापि अनेकान्तके साथ मंत्रीसे जिनका चित्त पवित्र हुआ है ऐसे शुद्ध जैनोंके प्रति — जो कि शुद्धात्माके ज्ञान-दर्शनमें प्रवर्तमान ^१ वृत्तिके कारण साकार-^२ अनाकार चर्यावाले हैं उनके प्रति, — शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किये बिना ही, उस प्रवृत्तिके करनेका निषेध नहीं है; किन्तु अल्प लेप-

^१ वृत्ति=परिणति; वर्तन; वर्तना वह ।

^२ ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है ।

छे अल्प लेप छायां दर्शनज्ञानपरिणत जैनने ।

निरपेक्षतापूर्वक करो उपकार अनुकम्पा बडे ॥ २५१ ॥

या किलानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्तिः सा खल्वनेकान्तमैत्रीपवित्रित-
चित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु शुद्धात्मज्ञानदर्शनप्रवृत्तावृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धा-
त्मोपलम्भेतरसकलनिरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यप्रतिषिद्धा; न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवा-
प्रतिषिद्धा, तत्र तथाप्रवृत्त्याशुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति —

रोगेण वा छुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं ।

दिट्ठा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ २५२ ॥

रोगेण वा क्षुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम् ।

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ॥ २५२ ॥

परिणतजैनानाम् । कथम् । गिरवेकखं निरपेक्षं शुद्धात्मभावनाविनाशकख्यातिपूजालाभवाञ्छारहितं
यथा भवति । कथंभूतानां जैनानाम् । सागारणगारचरियजुत्ताणं सागारानागारचर्यायुक्तानां श्रावक-
तपोधनाचरणसहितानामित्यर्थः ॥ २५१ ॥ कस्मिन्प्रस्तावे वैयावृत्त्यं कर्तव्यमित्युपदिशति — पडिवज्जदु

वाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारसे वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो ऐसा नहीं है,
क्योंकि वहाँ (अर्थात् यदि सबके प्रति सभी प्रकारसे की जाय तो) उस प्रकारकी
प्रवृत्तिसे परके और निजके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकती ।

भावार्थ :— यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प लेप तो होता
है, तथापि यदि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनस्वरूप चर्यावाले शुद्ध जैनोंके प्रति, तथा
(२) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके
उसका निषेध नहीं है । परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प
ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूप चर्यावाले शुद्ध जैनोंके
अतिरिक्त दूसरोंके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी
भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योंकि इसप्रकारसे परको
या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ॥ २५१ ॥

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते हैं (अर्थात् यह बतलाते हैं कि —
शुभोपयोगी श्रमण को किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं) :—

आक्रांत देखी श्रमणने श्रम, रोग वा भूख, प्यासथी ।

साधु करो सेवा स्वशक्तिप्रमाण ओ मुनिराजनी ॥ २५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रच्यावनहेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः स्यात्, स शुभोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः समधिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ २५२ ॥

अथ लोकसंभाषणप्रवृत्तिं सन्निमित्तविभागं दर्शयति —

प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु । कथा । आदसत्तीए स्वशक्त्या । स कः कर्ता । साहू रत्नत्रयभावनया स्वात्मानं साधयतीति साधुः । कम् । समणं जीवितमरणादिसमपरिणामत्वाच्छ्रमणस्तं श्रमणम् । दिट्ठा दृष्ट्वा । कथंभूतम् । रुढं रुढं व्याप्तं पीडितं कर्दधितम् । केन । रोगेण वा अनाकुलत्वलक्षणपरमात्मनो विलक्षणेनाकुलत्वोत्पादकेन रोगेण व्याधिविशेषेण वा, क्षुधाए क्षुधया, तण्हाए वा तृष्णया वा, समेण वा मार्गोपवासादिश्रमेण वा । अत्रेदं तात्पर्यम् — स्वस्थभावनाविधातकरोगादिप्रस्तावे वैयावृत्यं करोति, शेषकाले स्वकीयानुष्ठानं करोतीति, ॥ २५२ ॥ अथ शुभोपयोगिनां तपोधनवैयावृत्यनिमित्तं

गाथा २५२

अन्वयार्थः :- [रोगेण वा] रोगसे, [क्षुधया] क्षुधासे, [तृष्णया वा] तृपासे [श्रमेण वा] अथवा श्रमसे [रुढम्] आक्रांत [श्रमणं] श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [साधुः] साधु [आत्मशक्त्या] अपनी शक्तिके अनुसार [प्रतिपद्यताम्] वैयावृत्यादि करो ।

टीका :- जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण — कोई भी उपसर्ग — आजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको अपनी शक्ति के अनुसार 'प्रतिकार करनेकी इच्छारूप प्रवृत्तिका काल है; और उसके अतिरिक्तका काल अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है ।

भावार्थ :- जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वस्थ भावका नाश करनेवाला रोगादिक आजाय तब उस समय शुभोपयोगी साधुको उनकी नेवाकी इच्छारूप प्रवृत्ति होती है, और शेष कालमें शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके लिये निज अनुष्ठान होता है ॥ २५२ ॥

अब लोगोंके साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी श्रमणको लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस निमित्तसे करना योग्य है और किस निमित्तसे नहीं, सो कहते हैं) :-

^१ प्रतिकार=उपाय; सहाय ।

वैजायच्छणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुड्ढसमणाणं ।

लोगिगजणत्तंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥

वैयावृत्त्यनिमित्तं ग्लानगुरुवालवृद्धश्रमणानाम् ।

लौकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ २५३ ॥

समाधिगतगुहात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुवालवृद्धश्रमणानां वैयावृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धा-
त्मवृत्तिगुणजनसंभाषणं प्रसिद्धं, न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ २५३ ॥

अयमेवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति —

जैन शास्त्रमाला]

—चरणानुयोगसूचक चूलिका—

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं ।
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ २५४ ॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् ।
चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सौख्यम् ॥ २५४ ॥

स्तपोधनैर्गौणवृत्त्या श्रावकैस्तु मुख्यवृत्त्या कर्तव्य इत्याख्याति—भणिदा भणिता कथिता । का कर्मतापन्ना । चरिया चर्या चारित्र्यमनुष्ठानम् । किंविशिष्टा । एसा एषा प्रत्यक्षीभूता । पुनश्च किरूपा । पसत्थभूदा प्रशस्तभूता धर्मानुरागहृया । केषां संबन्धिनी । समणाणं वा श्रमणानां वा पुणो घरत्थाणं गृहस्थानां वा पुनरियमेव चर्या परेति परा सर्वोत्कृष्टेति । ताएव परं लहदि सोक्खं तयैव शुभोपयोगचर्या परंपरया मोक्षमुखं लभते गृहस्थ इति । तथाहि—तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयावृत्यं कुर्वाणाः सन्तः कायेन किमपि निरवद्यवैयावृत्यं कुर्वन्ति; वचनेन धर्मोपदेशं च ।

गाथा २५४

अन्वयार्थः—[एषा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [श्रमणानां] श्रमणोंके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] और गृहस्थोंके तो [परा] मुख्य होती है, [इति भणिता] ऐसा (शास्त्रोंमें) कहा है; [तया एव] उसीसे [परं सौख्यं लभते] (परम्परासे) गृहस्थ परम सौख्यको प्राप्त होता है ।

टीका :—इसप्रकार शुद्धात्माचुरागयुक्त प्रशस्तचर्यारूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरतिको प्राप्त श्रमणोंके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवर्तित होता हुआ, गौण होता है, क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्ध ऐसे रागके साथ संबधवान है; और वह शुभोपयोग गृहस्थोंके तो, सर्वविरतिके अभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कषायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योंकि—जैसे इंधनको स्फटिकके संपर्कसे सूर्यके तेजका अनुभव होता है (और इसलिये वह क्रमशः जल उठता है) उसीप्रकार—गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, और (इसलिये वह शुभोपयोग) क्रमशः परम निर्वाणसौख्यका कारण होता है ।

* चारित्र्यदशामें प्रवर्तमान उग्र शुद्धात्मप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन मिला है; मध्यमवृत्ति गृहस्थके उग्रता अभाव है । शेष, दर्शनापेक्षासे तो सम्पदवृत्ति गृहस्थके भी शुद्धात्माका प्रकाशन है ही ।

आ शुभ चर्या १
तेना बडे ज :

—द्वेष गृहस्थेने । ॥ २५४ ॥

एवमेव शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यात् उपरिणतः शुभोपयोगः तदयं शुद्धात्म-
प्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कर्मायकसद्भावत्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिगिद्धराग-
संगतत्वाद्गौणः श्रमणानां; गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनरयाभावा-
त्कर्मायसद्भावत्प्रवर्तमानोऽपि, स्फटिकसंपर्केणाकंतेजस इवैधसां, रागसंयोगेन शुद्धात्मनोजु-
भवात्कमतः परमनिर्वाणसौख्यकारणत्वाच्च मृत्युः ॥ २५४ ॥

अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति -

रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।

णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ २५५ ॥

रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतम् ।

नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥ २५५ ॥

शेषमीपधानपानादिकं गृहस्थानामधीनं, तेन कारणेन वैयावृत्त्यरूपो धर्मो गृहस्थानां मुख्यः,
तपोधनानां गौणः । द्वितीयं च कारणं - निर्विकारचिच्चमत्कारभावनाप्रतिपक्षभूतेन विषयकपाय-
निमित्तोत्पन्नेनार्तरीद्रदुर्ध्यानद्वयेन परिणतानां गृहस्थानामात्माश्रितनिश्चयधर्मस्यावकाशो नास्ति,
वैयावृत्त्यादिधर्मेण दुर्ध्यानवञ्चना भवति, तपोधनसंसर्गेण निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपदेशलाभो भवति ।
ततश्च परंपरया निर्वाणं लभन्ते इत्यभिप्रायः ॥ २५४ ॥ एवं शुभोपयोगितपोधनानां शुभानुष्ठान-

भावार्थः :- दर्शनापेक्षासे तो श्रमणको तथा सम्यग्दृष्टि गृहस्थको शुद्धात्माका
ही आश्रय है, परन्तु चारित्र्यापेक्षासे श्रमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणति मुख्य होनेसे शुभो-
पयोग गौण है और सम्यग्दृष्टि गृहस्थके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न हो
सकनेसे अशुभवंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है । सम्यग्दृष्टि गृहस्थके अशुभसे (-विशेष अशुद्ध
परिणतिसे) छूटनेके लिये प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोगका पुरुषार्थ वह भी शुद्धिका
ही मन्दपुरुषार्थ है, क्योंकि शुद्धात्मद्रव्यके मंद आलम्बनसे अशुभ परिणति बदलकर
शुभ परिणति होती है और शुद्धात्मद्रव्यके उग्र आलम्बनसे शुभपरिणति भी बदलकर
शुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५४ ॥

अब, ऐसा सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विप-
रीतता होती है :-

फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभरागने ।

निष्पत्ति विपरीत होय भूमिविशेषथी ज्यम बीजने ॥ २५५ ॥

यथैकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्यान्निष्पत्तिवैपरीत्यं, तथैकस्यापि प्रशस्तराग-
लक्षणस्य शुभोपयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यं-
भावित्वात् ॥ २५५ ॥

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति -

छद्ममत्थविहिदवत्थुसु वदणियमज्झयणज्ञाणदानरदो ।

ण लहदि अपुणवभावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥

छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६ ॥

कथनमुख्यतया गाथाष्टकेन द्वितीयस्थलं गतम् । इत ऊर्ध्वं गाथापट्कपर्यन्तं पात्रपात्रपरीक्षामुख्यत्वेन
व्याख्यानं करोति । अथ शुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फलविशेषं दर्शयति - फलदि फलति,
फलं ददाति । स कः । रागो रागः । कथंभूतः । पसत्थभूदो प्रशस्तभूतो दानपूजादिरूपः । किं
फलति । विवरीदं विपरीतमन्यादृशं भिन्नभिन्नफलम् । केन करणभूतेन । वस्तुविशेषेण जघन्य-
मध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नपात्रभूतवस्तुविशेषेण । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह - पाणाभूमिगदाणिह बीजानिय
सस्सकालमिह नानाभूमिगतानीह बीजानि इव सस्यकाले धान्यनिष्पत्तिकाल इति । अयमत्रार्थः - यथा
जघन्यमध्यमोत्कृष्टभूमिविशेषेण तान्येव बीजानि भिन्नभिन्नफलं प्रयच्छन्ति, तथा स एव बीजस्थानीय-
शुभोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुविशेषेण भिन्नभिन्नफलं ददाति । तेन किं सिद्धम् । यदा
पूर्वसूत्रकथितन्यायेन सम्यक्त्वपूर्वकः शुभोपयोगो भवति तदा मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धो भवति, परंपरया
निर्वाणं च । नो चेत्पुण्यबन्धमात्रमेव ॥ २५५ ॥ अथ कारणवैपरीत्यात्फलमपि विपरीतं भवतीति

गाथा २५५

अन्वयार्थः:- [इह नानाभूमिगतानि बीजानि इव] जैसे इस जगतमें अनेक
प्रकारकी भूमियोंमें पड़े हुए बीज [सस्यकाले] धान्यकालमें विपरीतरूपसे फलते हैं,
उसीप्रकार [प्रशस्तभूतः रागः] प्रशस्तभूत राग [वस्तुविशेषेण] वस्तु-भेदसे (-पात्र
भेदसे) [विपरीतं फलति] विपरीतरूपसे फलता है ।

टीका :- जैसे बीज ज्यों के त्यों होने पर भी भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिकी
विपरीतता होती है, (अर्थात् अच्छी भूमिमें उन्नी बीजका अच्छा अन्न उत्पन्न होता है
और खराब भूमिमें वही खराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता), उन्नीप्रकार

छद्मस्थ-अभिहित ध्यानदाने व्रतनियमपठनादिके ।

रत जीव मोक्ष लहे नहीं, दस भाव शातात्मक लहे ॥ २५६ ॥

शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भावोप-
लम्भः किल फलं, तत्तु कारणवैपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि
कारणवैपरीत्यं; तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भाव-
शून्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

तमेवार्थं ब्रूयति - न लहृदि न लभते । स कः कर्ता । वदणियमज्भयणभाणदाणरदो व्रतनियमा-
ध्ययनध्यानदानरतः । केषु विषये यानि व्रतादीनि । छद्मस्थविहितवस्तुषु छद्मस्थविहितवस्तुषु
अल्पज्ञानिपुरुषव्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । इत्थंभूतः पुरुषः कं न लभते । अपुणब्भावं अपुनर्भव-
शब्दवाच्यं मोक्षम् । तर्हि किं लभते । भावं सादप्पगं लहृदि भावं सातात्मकं लभते । भावशब्देन
सुदेवमनुष्यत्वपर्यायो ग्राह्यः । स च कथंभूतः । सातात्मकः सद्देवोदयरूप इति । तथाहि - ये केचन
निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गं न जानन्ति, पुण्यमेव मुक्तिकारणं भणन्ति, ते छद्मस्थशब्देन गृह्यन्ते, न च
गणधरदेवादयः । तेः छद्मस्थैरज्ञानिभिः शुद्धात्मोपदेशशून्यैः दीक्षितास्तानि छद्मस्थविहितवस्तूनि
भण्यन्ते । तत्पात्रसंसर्गेण यद्व्रतनियमाध्ययनदानादिकं करोति तदपि शुद्धात्मभावानुकूलं न भवति,
ततः कारणान्मोक्षं न लभते । सुदेवमनुष्यत्वं लभत इत्यर्थः ॥ २५६ ॥ अथ सम्यक्त्वव्रतरहितपात्रेषु

प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग ज्योंका त्यों होनेपर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी
विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भावी (अनिवार्य)
है ॥ २५५ ॥

अब कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं :-

गाथा २५६

अन्वयार्थ :- [छद्मस्थविहितवस्तुषु] जो जीव छद्मस्थविहित वस्तुओंमें (छद्मस्थ-
अज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमें) [व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः] व्रत-नियम-
अध्ययन-ध्यान-दानमें रत होता है वह जीव [अपुनर्भावं] मोक्षको [न लभते] प्राप्त
नहीं होता, (किन्तु) [सातात्मकं भावं] सातात्मक भावको [लभते] प्राप्त होता है ।

टीका :- 'सर्वज्ञस्थापित वस्तुओंमें युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसंचयपूर्वक
मोक्षकी प्राप्ति है । वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । वहाँ,
छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है; उनमें व्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान-दानरत-
रूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी
विपरीतता है; वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है ॥ २५६ ॥

१ सर्वज्ञस्थापित = सर्वज्ञ कथित ।

२ पुण्यापसद = पुण्य-अपसद; अथमपुण्य; हतपुण्य ।

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति -

अविदिदपरमर्थेषु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुट्ठं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मनुजेसु ॥ २५७ ॥

अविदिदपरमार्थेषु च विषयकपायाधिकेषु पुरुषेषु ।

जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेसु मनुजेसु ॥ २५७ ॥

यानि हि छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीत्यं; ते खलु शुद्धात्मपरिज्ञान-
शून्यतयानवाप्तशुद्धात्मवृत्तितया चाविदिदपरमार्था विषयकपायाधिकाः पुरुषाः तेषु
शुभोपयोगात्मकानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं; तत्कुदेव-
मनुजत्वम् ॥ २५७ ॥

भक्तानां कुदेवमनुजत्वं भवतीति प्रतिपादयति - फलदि फलति । केपु । कुदेवेसु मनुजेसु कुत्सितदेवेषु
मनुजेषु । किं कर्तुं । जुष्टं जुष्टं सेवा कृता, कदं व कृतं वा किमपि वैयावृत्त्यादिकम्, दत्तं दत्तं
किमप्याहारादिकम् । केपु । पुरिसेसु पुरुषेषु पात्रेषु । किंविजिष्टेषु । अविदिदपरमर्थेषु य अविदिद-
परमार्थेषु च, परमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानशून्येषु । पुनरपि किरूपेषु । विसयकसायाधिगेसु विषय-
कपायाधिकेषु, विषयकपायाधीनत्वेन निविषयशुद्धात्मस्वरूपभावनारहितेषु इत्यर्थः ॥ २५७ ॥ अथ

अब (इस गाथामें भी) कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही बतलाते हैं :-

गाथा २५७

अन्वयार्थ :- [अविदिदपरमार्थेषु] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है, [च] और
[विषयकपायाधिकेषु] जो विषय - कपायमें अधिक हैं, [पुरुषेषु] ऐसे पुरुषोंके प्रति
[जुष्टं कृतं वा दत्तं] सेवा, उपकार या दान [कुदेवेसु मनुजेसु] कुदेवरूपमें और
कुमनुष्यरूपमें [फलति] फलता है ।

टीका :- जो छद्मस्थव्यवस्थापित वस्तुयें हैं वे कारणविपरीतता हैं; वे [विपरीत
कारण] वास्तवमें [१] शुद्धात्मज्ञानसे शून्यताके कारण, 'परमार्थके अज्ञान' और
[२] शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे 'विषयकपायमें अधिक' ऐसे पुरुष हैं । उनके
प्रति शुभोपयोगात्मक जीवोंको - सेवा, उपकार या दान करनेवाले जीवोंको - जो केवल
पुण्यापसदकी प्राप्ति वह फलविपरीतता है; वह [फल] कुदेवमनुष्यत्व है ॥ २५७ ॥

परमार्थकी अनभिज्ञ, विषयकपायअधिक जनोपरे ।

उपकार-सेवा-दान तदं कुदेवमनुजत्वमे फलति ॥ २५७ ॥

अथ कारणविपरीत्यात् फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति -

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु ।

किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ २५८ ॥

यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथं ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥

विषयकषायास्तावत्पापमेव; तद्वन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदनुरक्ता अपि पापा-
नुरक्तान् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्पन्ते,
तथा पुनः संग्रहनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिद्ध्येत् ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति -

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ २५६ ॥

उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ २५६ ॥

उपरतपापत्वेन, सर्वधर्ममध्यस्थत्वेन, गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्ययोगपद्यपरिणतिनिवृत्तं काष्ठ्यात्मकसुमार्गभागी, स श्रमणः स्वयं परस्य मोक्षपुण्या-यतनत्वादविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं प्रत्येयस् ॥ २५६ ॥

दातृणां पुण्यविनाशका एवेति ॥ २५८ ॥ अथ पात्रभूततपोधनलक्षणं कथयति - उपरतपापत्वेन, सर्वधार्मिकसमर्पितत्वेन, गुणग्रामसेवकत्वेन च स्वस्य मोक्षकारणत्वात्परेषां पुण्यकारणत्वाच्चेत्यभूत-गुणयुक्तः पुरुषः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकाष्ठ्यलक्षणनिश्चयमोक्षमोर्गस्य भाजनं भवतीति ॥ २५६ ॥

विषयकपायवान् पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत नहीं होता ।) ॥ २५८ ॥

अव अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' वह बतलाते हैं :-

गाथा २५९

अन्वयार्थ :- [उपरतपापः] जिसके पाप रुक गया है, [सर्वेषु धार्मिकेषु समभावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है, और [गुणसमितितोपसेवी] जो गुणसमुदायका सेवन करनेवाला है, [सः पुरुषः] वह पुरुष [सुमार्गस्य] सुमार्गका [भागी भवति] भागी होता है । (अर्थात् सुमार्गवान् है)

टीका :- पापके रुक जानेसे सर्वधर्मियोंके प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे और गुणसमूहका सेवन करनेसे जो श्रमण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके गुणवत्पनेरूप परिणतिसे रचित एकाग्रतास्वरूप सुमार्गका भागी (सुमार्गशाली-सुमार्गका भाजन) है वह निजको और परको मोक्षका और पुण्यका आयतन (स्थान) है इसलिये वह (श्रमण) अविपरीत कलका कारण ऐसा 'अविपरीत कारण' है, ऐसी प्रतीति करनी चाहिये ॥ २५६ ॥

ते पुरुष जाण सुमार्गशाली, पाप-उपरत जेहने ।

समभाव ज्यां सौ धार्मिके, गुणसमूह सेवन जेहने ॥ २५६ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति -

अशुभोपयोगरहितां शुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

णिस्तारयन्ति लोकं तेषु पशस्तं लहदि भक्तो ॥ २६० ॥

अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥ २६० ॥

अथ तेषामेव पात्रभूततपोधनानां प्रकारान्तरेण लक्षणमुपलभ्यति - शुद्धोपयोगशुभोपयोगपरिणतपुरुषाः पात्रं भवन्तीति । तद्यथा - निर्विकल्पसमाधिवलेन शुभाशुभोपयोगहरहितकाले कदाचिद्वीतराग-चारित्र्यलक्षणशुद्धोपयोगयुक्ताः, कदाचित्पुनर्मोहद्वेषाशुभरागरहितकाले सरागचारित्र्यलक्षणशुभोपयोगयुक्ताः सन्तो भव्यलोकं निस्तारयन्ति, तेषु च भक्तो भव्यवरपुण्डरीकः प्रशस्तफलभूतं स्वर्गं लभते,

अब, अविपरीत फलका कारण, ऐसा जो 'अविपरीत कारण' है उसे विशेष समझाते हैं :-

गाथा २६०

अन्वयार्थ :- [अशुभोपयोगरहिताः] जो अशुभोपयोगरहित वर्तते हुए [शुद्धोप-युक्ताः] शुद्धोपयुक्त [वा] अथवा [शुभोपयुक्ताः] शुभोपयुक्त होते हैं, वे (श्रमण) [लोकं निस्तारयन्ति] लोगोंको तार देते हैं; (और) [तेषु भक्तः] उनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्तं] प्रशस्त (पुण्य) को [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका :- यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही - जो कि मोह, द्वेष और अप्रशस्त रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित वर्तते हुए, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् शुद्धोपयुक्त [शुद्धोपयोगमें युक्त] और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त होते हैं वे - स्वयं मोक्षायतन [मोक्षके स्थान] होनेसे लोकको तार देते हैं, और उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी (पुण्यशाली) होते हैं ॥ २६० ॥

अशुभोपयोग रहित श्रमणो - शुद्ध वा शुभयुक्त जे ।

ते लोकने तारे; अने तद्भक्त पामे पुण्यने ॥ २६० ॥

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेषाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः, सकलकृपायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः, स्वयं मोक्षायतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति; तद्भूक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ २६० ॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्ति सामान्यविशेषतो विधेयतया सूत्रद्वैतेनोपदर्शयति -

दिट्ठा पगदं वत्थुं अब्भुट्ठाणप्पधानकिरियाहिं ।

वट्टु तदो गुणादो विसेसिदव्वो त्ति उवदेसो ॥ २६१ ॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

परंपरया मोक्षं चेति भावार्थः ॥ २६० ॥ एवं पात्रापात्रपरीक्षाकथनमुख्यतया गाथापटकेन तृतीयस्थलं गतम् । इत ऊर्ध्वं आचारकथितक्रमेण पूर्वं कथितमपि पुनरपि दृष्टीकरणार्थं विशेषेण तपोधनसमाचारं कथयति । अथाभ्यागततपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपत्ति, तदनन्तरं विशेषप्रतिपत्ति दर्शयति - वट्टु वर्तताम् । स कः । अत्रत्य आचार्यः । किं कृत्वा । दिट्ठा दृष्ट्वा । किम् । वत्थुं तपोधनभूतं पात्रं वस्तु । किंविशिष्टम् । पगदं प्रकृतं अभ्यन्तरनिरुपरागशुद्धात्मभावनाज्ञापकबहिरङ्ग-निर्ग्रन्थनिर्विकाररूपम् । काभिः कृत्वा वर्तताम् । अब्भुट्ठाणप्पधानकिरियाहिं अभ्यागतयोग्याचार-

अव, अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्य और विशेषरूपसे करने योग्य है ऐसा दो मूत्रों द्वारा बतलाते हैं -

गाथा २६१

अन्वयार्थः - [प्रकृतं वस्तु] 'प्रकृत वस्तुको [दृष्ट्वा] देखकर [प्रथम तो] [अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः] 'अभ्युत्थान आदि क्रियाओंसे [वर्तताम्] [श्रमण] वर्तों; [ततः] फिर [गुणाद्] गुणानुसार [विशेषितव्यः] भेद करना, -

१ प्रकृत वस्तु=अविकृत वस्तु; अविपरीत पात्र (अभ्यन्तर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाकी ब्यक्तिकामा जो बहिरंग-निर्ग्रन्थ-निर्विकाररूप है उस रूपशाले श्रमणको यहाँ 'प्रकृत-वस्तु' कहा है ।)

२ अभ्युत्थान=सम्मानार्थं सहे हो जाना और सम्मान जाना ।

प्रकृत वस्तु देखी अभ्युत्थान आदि क्रिया धकी ।

वर्तों धमण, पछी वर्तनीय गुणानुसार विशेषियो ॥ २६१ ॥

श्रमणानामात्मविशुद्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलक्रियाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधान-
मप्रतिषिद्धम् ॥ २६१ ॥

अभ्युत्थानं ग्रहणं उपासनं पोषणं च सत्कारं ।

अञ्जलिकरणं प्रणमं भणितमिह गुणाधिगणं हि ॥ २६२ ॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अञ्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ २६२ ॥

विहिताभिरभ्युत्थानादिक्रियाभिः । तदो गुणादो ततो दिनत्रयानन्तरं गुणादगुणविशेषात् विसेसिदव्वो
तेन आचार्येण स तपोधनो रत्नत्रयभावनावृद्धिकारणक्रियाभिविशेषितव्यः त्ति उव्वेसो इत्युपदेशः
सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति ॥ २६१ ॥ अथ तमेव विशेषं कथयति । भणितं भणितं कथितं इह

[इति उपदेशः] ऐसा उपदेश है ।

टीका: — श्रमणोंके आत्मविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृत वस्तु (श्रमण) के प्रति
उसके योग्य (श्रमण योग्य) क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताका आरोपण करनेका
निषेध नहीं है ।

भावार्थ : — यदि कोई श्रमण अन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही, मानो वे अन्य
श्रमण गुणातिशयवान् हों इसप्रकार उनके प्रति (अभ्युत्थानादि) व्यवहार करना
चाहिये । फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार वर्ताव करना
चाहिये ॥ २६१ ॥

(इसप्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं:—)

गाथा २६२

अन्वयार्थः :- [गुणाधिकानां हि] गुणोंमें अधिक (श्रमणों) के प्रति [अभ्यु-
त्थानं] अभ्युत्थान, [ग्रहणं] ग्रहण (आदरसे स्वीकार), [उपासनं] उपासन
(सेवा), [पोषणं] पोषण (उनके अशन, शयनादिकी चिन्ता), [सत्कारः] सत्कार
(गुणों की प्रशंसा), [अञ्जलिकरणं] अञ्जलि करना (विनयपूर्वक हाथ जोड़ना)
[च] और [प्रणामः] प्रमाण करना [इह] यहाँ [भणितम्] कहा है ।

गुणयो अधिक श्रमणो प्रति सत्कार, अभ्युत्थान ने ।

अञ्जलिकरण, पोषण, ग्रहण, सेवन अहाँ उपदिष्ट छे ॥ २६२ ॥

श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरण-
प्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥ २६२ ॥

अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रवृत्तिः प्रतिषेधयति -

अवभुट्ठेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समणोहिं ॥ २६३ ॥

अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥

अस्मिन्ग्रन्थे । केषां संवन्धी । गुणाधिगणं हि गुणाधिकतपोधनानां हि स्फुटम् । किं भणितम् । अवभुट्ठाणं ग्रहणं उवासनं पोषणं च सत्कारं अंजलिकरणं पणमं अभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्कारा-
ञ्जलिकरणप्रणामादिकम् । अभिमुखगमनमभ्युत्थानम्, ग्रहणं स्वीकारः, उपासनं शुद्धात्मभावना-
सहकारिकारणनिमित्तं सेवा, तदर्थमेवाशनशयनादिचिन्ता पोषणम्, भेदाभेदरत्नत्रयगुणप्रकाशनं
सत्कारः, द्वाद्विंशतिनमस्कारोऽञ्जलिकरणम्, नमोऽस्त्विति वचनव्यापारः प्रणाम इति ॥ २६२ ॥
अध्याभ्यागतानां तदेवाभ्युत्थानादिकं प्रकारान्तरेण निदिशति - अवभुट्ठेया यद्यपि चारित्र्यगुणेनाधिका
न भवन्ति, तपसा वा, तथापि सम्यग्ज्ञानगुणेन ज्येष्ठत्वाच्छ्रुतविनयार्थमभ्युत्थेयाः अभ्युत्थानयोग्या
भवन्ति । के ते । समणा श्रमणा निर्ग्रन्थाचार्याः । किं विजिह्वाः । सुत्तत्थविसारदा विशुद्धज्ञानदर्शन-
स्वभावपरमात्मतत्त्वप्रभृत्यनेकान्तात्मकपदार्थेषु वीतरागसर्वजप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपविचार

टीका :- श्रमणोंको अपनेसे अधिक गुणवान (श्रमण) के प्रति अभ्युत्थान,
ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, अंजलिकरण और प्रणामरूप प्रवृत्तियाँ निषिद्ध नहीं
हैं ॥ २६२ ॥

अब श्रमणभासोंके प्रति समस्त प्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं :-

गाथा २६३

अन्वयार्थ :- [श्रमणैः हि] श्रमणोंके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रार्थविशारद
(सूत्रोंके और सूत्रकथित पदार्थोंके ज्ञानमें निपुण) तथा [संयमतपोज्ञानाढ्याः] संयम-
तपज्ञानाढ्य, (संयम, तप और आत्मज्ञानमें समृद्ध) [श्रमणः] श्रमण [अभ्युत्थेयाः
उपासेयाः प्रणिपतनीयाः] अभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम करने योग्य हैं ।

मुनिसूत्र-अर्थ प्रवीण संयमज्ञानतपसमृद्धने ।

प्रणिपात, अभ्युत्थान, सेवा सामुझे कर्तव्य है ॥ २६३ ॥

सूत्रार्थविशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्रतिषिद्धा, इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३ ॥

अथ कीदृशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति —

ण हवदि ससणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।

जदि सदहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ २६४ ॥

न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तोऽपि ।

यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥

चतुरचेतसः सूत्रार्थविशारदाः । न केवलमभ्युत्थेयाः, उवासेया परमचिज्ज्योतिःपरमात्मपदार्थ-परिज्ञानार्थमुपासेयाः परमभक्त्या सेवनीयाः । संजमतवणाणद्धा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीयाः हि स्फुटं । बहिरङ्गेन्द्रियसंयमप्राणसंयमवलेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मनि यत्नपरत्वं संयमः । बहिरङ्गानशनादितपोवलेनाभ्यन्तरे परद्रव्येच्छानिरोधेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । बहिरङ्गपरमागमाभ्यासेनाभ्यन्तरे स्वसंवेदनज्ञानं सम्यग्ज्ञानम् । एवमुक्तलक्षणैः संयमतपोज्ञानैराढ्याः परिपूर्णा यथासंभवं प्रतिवन्दनीयाः । कैः । समणोहि श्रमणैरिति । अत्रेदं तात्पर्यम् — ये बहुश्रुता अपि चारित्र्याधिका न भवन्ति, तेऽपि परमागमाभ्यासनिमित्तं यथायोग्यं वन्दनीयाः । द्वितीयं च कारणम् — ते सम्यक्त्वे ज्ञाने च पूर्वमेव दृढतराः, अस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्यक्त्वे ज्ञाने चापि दाढ्यं नास्ति । तर्हि स्तोकचारित्र्याणां किमर्थमागमे वन्दनादिनिषेधः कृत इति चेत् । अतिप्रसंगनिषेधार्थमिति ॥ २६३ ॥

टीका :— जिनके सूत्रोंमें और पदार्थोंमें विशारदपनेके द्वारा संयम, तप और स्व-तत्त्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोंके प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ अनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासोंके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं ॥ २६३ ॥

अब, कैसा जीव श्रमणाभास है सो कहते हैं :—

गाथा २६४

अन्वयार्थ :— [संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तः अपि] सूत्र, संयम और तपसे संयुक्त होने पर भी [यदि] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान्] जिनीक [आत्मप्रधानान्] आत्मप्रधान [अर्थात्] पदार्थोंका [न श्रद्धत्ते] श्रद्धान नहीं करता तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, — [इति मतः] ऐसा (आगममें) कहा है ।

शास्त्रे कहे — तपसूत्रसंयमयुक्तपण साधु नहीं ।

जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे नहीं ॥ २६४ ॥

आगमज्ञोऽपि, संयतोऽपि, तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रद्धातः श्रमणाभासो भवति ॥ २६४ ॥

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति—

अपवदति सासणत्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ २६५ ॥

अपवदति शासनत्थं श्रमणं दृष्ट्वा प्रद्वेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ २६५ ॥

अथ श्रमणाभासः कीदृशो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति—ण हवदि समणो स श्रमणो न भवति स्ति मदो इति मतः सम्मतः । क्व । आगमे । कथंभूतोऽपि । संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि संयमतपःश्रुतैः संप्रयुक्तोऽपि सहितोऽपि । यदि किम् । जदि सद्दुदि ण यदि चेन्मूढत्रयादिपञ्चविंशतिसम्यक्त्वमल-सहितः सन् न श्रद्धते, न रोचते, न मन्यते । कान् । अत्ये पदार्थान् । कथंभूतान् । आदपचाणे निदोपिपरमात्मप्रभृतीन् । पुनरपि कथंभूतान् । जिणद्वखादे वीतरागसर्वजजिनेश्वरेणाख्यातान्, दिव्यव्वनिना प्रणीतान्, गणघरदेवैर्ग्रन्थविरचितानित्यर्थः ॥ २६४ ॥ अथ मार्गस्थश्रमणरूपेण दोषं

टीका :— आगमका ज्ञाता होनेपर भी, संयत होनेपर भी, तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त अनन्त पदार्थोंसे भरे हुए विश्व को—जो कि (विश्व) अपने आत्मासे ज्ञेयरूपसे पिया जाता होनेके कारण 'आत्मप्रधान है उसका—जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है ॥ २६४ ॥

अब, जो श्रामण्यसे समान हैं उनका अनुमोदन (आदर) न करनेवालेका विनाश बतलाते हैं :—

गाथा २६५

अन्वयार्थ :— [यः हि] जो [शासनत्थं श्रमणं] शासनस्य (जिनदेवके शासनमें स्थित) श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [प्रद्वेषतः] द्वेषने [अपवदति] उनका अपवाद करता है और [क्रियासु न अनुमन्यते] (नतक्रानादि) क्रियाओंके करनेमें अनुमत (प्रसन्न) नहीं है [सः नष्टचारित्रः हि भवति] उनका चारित्र नष्ट होना है ।

१ आत्मप्रधान=जिसमें आत्मा प्रधान है ऐसा; [आत्मा सम्मत क्रियाको प्रधान है इसविधे वर क्रियामें— विश्वके समस्त पदार्थोंमें—प्रधान है ।]

मुनि शासने स्थित देखीने जे द्वेषयी निदा करे ।

अनुमत नहीं किरिया दिपे, ते नाना चरण नयो करे ॥ २६५ ॥

श्रमणं शासनस्यमपि प्रदेपात्कपयति : विनाशजननुमनमप्यस्य च प्रदेपात् सगित्वा-
चारित्रं नश्यति ॥ २६५ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवानरतो विनाशं नश्यति -

गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छुगो जो वि होमि समणो त्ति ।

होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येपको योऽपि भवामि श्रमण इति ।

भवन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६ ॥

दर्शयति - अपवदति अपवदति दूषयत्वपवादं करोति । म कः । जो हि मः कर्ता हि स्फुटम् ।
कम् । समणं श्रमणं तपोधनम् । कर्मभूतम् । शासनस्थं शासनस्थं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गस्थम् ।
कस्मात् । पदोसदो निर्दोषपरमात्मभावनाविलक्षणात् प्रदेपात्कपायात् । किं कृत्वा पूर्वम् । विदुः
दृष्ट्वा । न केवलं अपवदति, पाण्डुमण्डि नानुमन्यते । कामु विणये । किरियासु यथायोग्यं
वन्दनादिक्रियासु । हवदि हि सो भवति हि स्फुटं सः । किंविशिष्टः । णट्टचारित्तो कथंचिदति-
प्रसंगात्तन्त्रचारित्र्यो भवतीति । तथाहि - मार्गस्थतपोधनं दृष्ट्वा यदि कथंचिन्मात्सर्यवशादोपग्रहणं
करोति तदा चारित्रभ्रष्टो भवति स्फुटं; पश्चादात्मनिन्दां कृत्वा निवर्तते तदा दोषो नास्ति,
कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति । यदि पुनस्तत्रैवानुबन्धं कृत्वा तीव्रकपायवशादतिप्रसंगं
करोति तदा चारित्रभ्रष्टो भवतीति । अथमत्र भावार्थः - बहुश्रुतैरल्पश्रुततपोधनानां दोषो न
ग्राह्यस्तैरपि तपोधनैः किमपि पाठमात्रं गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्यः, किंतु किमपि सारपदं गृहीत्वा
स्वयं भावनैव कर्तव्या । कस्मादिति चेत् । रागद्वेषोत्पत्ती सत्यां बहुश्रुतानां श्रुतफलं नास्ति,
तपोधनानां तपःफलं चेति ॥ २६५ ॥ अत्राह शिष्यः - अपवादव्याख्यानप्रस्तावे शुभोपयोगी व्याख्यातः,

टीका : - जो श्रमण द्वेषके कारण शासनस्थ श्रमणका भी अपवाद बोलता है
और (उसके प्रति सत्कारादि) क्रियायें करनेमें अनुमत नहीं है, वह श्रमण द्वेषसे
'कषायित होनेसे उसका चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥

अब, जो श्रामण्यमें अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमें हीन (अपनेसे
मुनिपनेमें नीचा) हो ऐसा आचरण करनेवालेका विनाश बतलाते हैं :-

१ कषायित=क्रोधमानादिक कषायवाले; रंगित; विकारी ।

जे हीनगुण होवा छतां 'हूं पण श्रमण छु' मदकरे ।

इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनंतसंसारी बने ॥ २६६ ॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन्
श्रामण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति ॥ २६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति -

पुनरपि किमर्थं अत्र व्याख्यानं कृतमिति । परिहारमाह - युक्तमिदं भवदीयवचनं, किंतु तत्र सर्वत्याग-
लक्षणोत्सर्गव्याख्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनैः कानापेक्षया किमपि ज्ञानसंयमशीतोपकरणादिकं
ग्राह्यमित्यपवादव्याख्यानमेव मुख्यम् । अत्र तु यथा भेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपश्चरणरूपा
चतुर्विधाराधना भवति, सैवाभेदनयेन सम्यक्त्वचारित्र्यरूपेण द्विधा भवति, तत्राप्यभेदविवक्षया
पुनरेकैव वीतरागचारित्र्याराधना, तथा भेदनयेन सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्र्यरूपस्त्रिविध-
मोक्षमार्गो भवति, स एवाभेदनयेन श्रामण्यापरमोक्षमार्गनामा पुनरेक एव, स चाभेदरूपो मुख्यवृत्त्या
'एवंगगदो समणो' इत्यादिचतुर्दशगाथाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । अयं तु भेदरूपो मुख्यवृत्त्या
शुभोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो, नास्ति पुनरुक्तदोष इति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेण
चतुर्यस्थले गाथाष्टकं गतम् । अयं स्वयं गुणहीनः सन् परेषां गुणाधिकानां योऽसौ विनयं वाञ्छति,
तस्य गुणविनाशं दर्शयति - सो होदि अणंतसंसारी स कथंचिदनन्तसंसारी संभवति । यः किं
करोति । पडिच्छगो जो दु प्रत्येपको यस्तु, अभिलापकोऽपेक्षक इति । कम् । विनयं वन्दनादिविनयम् ।
कस्य संवन्धनम् । गुणदोधिगस्स बाह्यान्वन्तररत्नत्रयगुणाम्यामधिकस्यान्यतपोधनस्य । केन कृत्वा ।
होमि समणो त्ति अहमपि श्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण । यदि किम् । होज्जं गुणाधरो जदि
निश्रयव्यवहाररत्नत्रयगुणाम्यां हीनः स्वयं यदि चेद्भवतीति । अयमत्रार्थः - यदि चेद्गुणाधिकस्यः
सकाशादुपगते पूर्वं विनयवाञ्छां करोति, पश्चाद्विवेकवलेनात्मनिन्दां करोति, तदानन्तसंसारी न
भवति, यदि पुनस्तत्रैव मिथ्याभिमानेन श्रद्धातिपूजालाभार्थं दुःश्रमं करोति तदा भवति । अथवा यदि
कालान्तरेऽप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ २६६ ॥ अयं स्वयमधिकगुणाः सन्तो यदि

गाथा २६६

अन्वयार्थः :- [यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन्] गुणोंमें हीन होनेपर भी
[अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति] ऐसा मानकर अर्थात् गर्व करके
[गुणतः अधिकस्य] गुणोंमें अधिक (ऐसे श्रमण) के पानने [विनयं प्रत्येपकः] विनय
(करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] अनन्तसंसारी होता है ।

टीका :- जो श्रमण स्वयं जघन्य गुणोंवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूँ' ऐसे
गर्वके कारण दूसरे अधिक गुणवालों (श्रमणों) ने विनयको इच्छा करना है, वह
श्रामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् अनन्त संसारी भी होता है ॥ २६६ ॥

अब, जो श्रमण श्रामण्यसे अधिक हो वह, जो अपनेमें हीन श्रमणके प्रति समान
जैसा (अपने वरावरी वाले जैसा) आचरण करे तो उसका विनाश व्यवधान है :-

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सत्त्वक्षमणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सत्त्वक्षमणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सत्त्वक्षमणो ज्ञातृ-
तत्त्वस्य निश्चयनान्निश्चितसूत्रार्थपदत्वेन, निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन, बहु-
शोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्ताचिःसंगतं तोयमिवा-
वश्यंभावि विकारत्वात् लौकिकसंगादसंयत एव स्यात् । ततस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य
एव ॥ २६८ ॥

अथ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति —

‘जे अजघागहिदत्था’ इत्यादि गाथापञ्चकम् । एवं द्वात्रिंशद्गाथाभिः स्थलपञ्चकेन चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा — अथ लौकिकसंसर्गं प्रतिषेधयति — निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनजशुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसूत्रार्थपदः, समिदकसाओ परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथाभ्यन्तरे परमोपशमभावपरिणत-
निजशुद्धात्मभावनावलेन च शमितकषायः, तवोधिगो चावि अनशनादिवहिरङ्गतपोवलेन तथैवाभ्यन्तरे शुद्धात्मतत्त्वभावनाविषये प्रतपनाद्विजयनाच्च तपोऽधिकश्चापि सन् स्वयं संयतः कर्ता लोमिगजण-
संसर्गं ण चयदि जदि लौकिकाः स्वेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो लौकिकसंसर्गस्तं न त्यजति यदि चेत् संजदो ण ह्वदि तर्हि संयतो न भवतीति । अयमत्रार्थः — स्वयं भावितात्मापि यद्यसंवृतजनसंसर्गं न त्यजति तदातिपरिचयादग्निमज्जतं जलमिव विवृतिभावं गच्छतीति ॥ २६८ ॥

‘जिसने कषायोंको शमित किया है ऐसा’ हो, और (३) निष्कंप उपयोगका ‘बहुशः अभ्यास करनेसे ‘अधिक तपवाला’ हो, — इसप्रकार (इन तीन कारणोंसे) जो जीव भलीभाँति संयत हो, वह भी लौकिक (जनोंके) संगसे असंयत ही होता है, क्योंकि अग्निकी संगतिमें रहे हुए पानीकी भाँति उसे विकार अवश्यंभावी है । इसलिये लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है ।

भावार्थ :— जो जीव संयत हो, अर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको और उसके वाच्य-
रूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृत्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोंको शमित किया हो (३) और जो अधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके संगसे असंयत हो होता है; क्योंकि जैसे अग्निके संगसे पानीमें उष्णतारूप विकार अवश्य होता है, उसीप्रकार लौकिकजनके संसर्गको न छोड़नेवाले संयतके असंयततारूप विकार अवश्य होता है । इसलिये लौकिक जनोंका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ ॥

अब, ‘लौकिक’ (जन) का लक्षण कहते हैं :—

णिग्गंथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहिं कम्मोहिं ।
सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तो वि ॥ २६६ ॥

नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितो वर्तते यद्येहिकैः कर्मभिः ।

स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ २६६ ॥

प्रतिज्ञातपरमनैर्ग्रन्थप्रव्रज्यत्वादुद्धसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया श्रयोकृतशुद्ध-
चेतनव्यवहारो मुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादैहिककर्मानिवृत्तौ लौकिक इत्यु-
च्यते ॥ २६६ ॥

अथानुकम्पालक्षणं कथ्यते -

तिसिदं वुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ *३६ ॥

तिसिदं वुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो पडिवज्जदि तृपितं वा वुभुक्षितं वा दुःखितं वा दृष्ट्वा कमपि प्राणिनं यो हि स्फुटं दुःखितमनाः सन् प्रतिपद्यते स्वीकरोति । कं कर्मतापन्नम् । तं तं प्राणिनम् । कया । किवया कृपया दयापरिणामेन । तस्सेसा होदि अणुकंपा तस्य पुरुषस्यैषा प्रत्यक्षीभूता शुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति । इमां चानुकम्पां जानी स्वस्य-
भावनामविनाशयन् संक्लेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः संक्लेशेनापि करोतीत्यर्थः ॥ *३६ ॥
अथ लौकिकलक्षणं कथयति - णिग्गंथो पव्वइदो वस्त्रादिपरिग्रहरहितत्वेन निर्ग्रन्थोऽपि दीक्षाग्रहणेन प्रव्रजितोऽपि वट्टदि जदि वर्तते यदि चेत् । कं । एहिगेहिं कम्मोहिं ऐहिकैः कर्मभिः भेदाभेदरतत्रय-
भावनाशकैः स्थातिपूजालाभनिमित्तैर्ज्योतिषमन्त्रवादवैदकादिभिरैहिकजीवनोपायकर्मभिः । सो लोगिगो त्ति भणिदो स लौकिको व्यावहारिक इति भणितः । किविणिटोऽपि । संजमतवसंपजुदो चापि द्रव्यरूपसंयमतपोभ्यां संयुक्तश्चापीत्यर्थः ॥ २६६ ॥ अयोत्तमसंसर्गः कर्तव्य इत्युपदिशति - तम्हा

गाथा २६९

अन्वयार्थः :- [नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितः] जो (जीव) निर्ग्रन्थरूपसे दीक्षित होनेके कारण [संयमतपःसंप्रयुक्तः अपि] संयमतपसंयुक्त हो उसे भी, [यदि सः] यदि वह [ऐहिकैः कर्मभिः वर्तते] ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो, [लौकिकः इति भणितः] 'लौकिक' कहा गया है ।

टीका :- परमनिर्ग्रन्थतारूप प्रव्रज्याकी प्रतिज्ञा ली होनेसे जो जीव संयमतपके भारको वहन करता हो उसे भी, यदि उस मोहकी बहुलताके कारण मुद्धचेतन व्यव-

निर्ग्रन्थरूप दीक्षा बड़े संयमतपे संयुक्त है ।

लौकिक कह्यो तेने य, जो छोड़े न ऐहिक कर्मने ॥ २६८ ॥

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सत्त्वक्षमणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सत्त्वक्षमणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सत्त्वक्षमणो ज्ञातृ-
तत्त्वस्य निश्चयनान्निश्चितसूत्रार्थपदत्वेन, निरुपरागोपयोगत्वात् समित्तकपायत्वेन, बहु-
शोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवा-
वश्यंभाविविकारत्वात् लौकिकसंगादसंयत एव स्यात् । ततस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य
एव ॥ २६८ ॥

अथ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति —

‘जे अजघागहिदत्था’ इत्यादि गाथापञ्चकम् । एवं द्वात्रिंशद्गाथाभिः स्थलपञ्चकेन चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा — अथ लौकिकसंसर्ग प्रतिषेधयति — निश्चितसूत्रार्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनिजशुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसूत्रार्थपदः, समित्तकपाओ परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथाभ्यन्तरे परमोपशमभावपरिणत-
निजशुद्धात्मभावनावलेन च शमितकपायः, तदधिगो चावि अनशनादिवहिरङ्गतपोवलेन तथैवाभ्यन्तरे शुद्धात्मतत्त्वभावनाविषये प्रतपनाद्विजयनाच्च तपोऽधिकश्चापि सन् स्वयं संयतः कर्ता लोमिगजण-
संसर्गं न चयदि जदि लौकिकाः स्वेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो लौकिकसंसर्गस्तं न त्यजति यदि चेत् संजदो न हवदि तर्हि संयतो न भवतीति । अयमत्रार्थः — स्वयं भावितात्मापि यद्यसंवृतजनसंसर्गं न त्यजति तदातिपरिचयादग्निमज्जतं जलमिव विकृतिभावं गच्छतीति ॥ २६८ ॥

‘जिसने कषायोंको शमित किया है ऐसा’ हो, और (३) निष्कंप उपयोगका ‘बहुशः अभ्यास करनेसे ‘अधिक तपवाला’ हो, — इसप्रकार (इन तीन कारणोंसे) जो जीव भलीभाँति संयत हो, वह भी लौकिक (जनोंके) संगसे असंयत ही होता है, क्योंकि अग्निकी संगतिमें रहे हुए पानीकी भाँति उसे विकार अवश्यंभावी है । इसलिये लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है ।

भावार्थ :— जो जीव संयत हो, अर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको और उसके वाच्य-
रूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृतत्त्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोंको शमित किया हो (३) और जो अधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके संगसे असंयत हो होता है; क्योंकि जैसे अग्निके संगसे पानीमें उष्णतारूप विकार अवश्य होता है, उसीप्रकार लौकिकजनके संसर्गको न छोड़नेवाले संयतके असंयतरूप विकार अवश्य होता है । इसलिये लौकिक जनोंका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ ॥

अब, ‘लौकिक’ (जन) का लक्षण कहते हैं :—

१ बहुशः=(१) बहुत; खूब (२) बारंबार ।

णिगगंथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहिं कम्मैहिं ।
सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तो वि ॥ २६६ ॥

नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितो वर्तते यद्यैहिकैः कर्मभिः ।

स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ २६६ ॥

प्रतिज्ञातपरमनैर्ग्रन्थप्रव्रज्यत्वादुद्वेष्टसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया श्रुतीकृतशुद्ध-
चेतनव्यवहारो मुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादैहिककर्मानिवृत्तौ लौकिक इत्यु-
च्यते ॥ २६६ ॥

अथानुकम्पालक्षणं कथ्यते -

तिसिदं वुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो ।
पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ *३६ ॥

तिसिदं वुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो पडिवज्जदि तृपितं वा वुभुक्षितं वा
दुःखितं वा दृष्ट्वा कमपि प्राणिनं यो हि स्फुटं दुःखितमनाः सन् प्रतिपद्यते स्वीकरोति । कं
कर्मतापन्नम् । तं तं प्राणिनम् । कया । किंवया कृपया दयापरिणामेन । तस्सेसा होदि अणुकंपा
तस्य पुरुषस्यैषा प्रत्यक्षीभूता शुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्य-
भावनामविनाशयन् संक्लेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः संक्लेशेनापि करोतीत्यर्थः ॥ *३६ ॥
अथ लौकिकलक्षणं कथयति - णिगगंथो पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहिं कम्मैहिं ऐहिकैः कर्मभिः भेदाभेदरत्नत्रय-
प्रव्रजितोऽपि वट्टदि जदि वर्तते यदि चेत् । कं । एहिगेहिं कम्मैहिं ऐहिकैः कर्मभिः भेदाभेदरत्नत्रय-
भावनाशकैः ख्यातिपूजालाभनिमित्तज्योतिषमन्त्रवादवैदकादिभिरैहिकजीवनोपायकर्मभिः । सो लोगिगो
त्ति भणिदो स लौकिको व्यावहारिक इति भणितः । किंविणिष्टोऽपि । संजमतवसंपजुदो चायि
द्रव्यरूपसंयमतपोभ्यां संयुक्तश्चापीत्यर्थः ॥ २६६ ॥ अयोत्तमसंसर्गः कर्तव्य इत्युपदिशति - तम्हा

गाथा २६९

अन्वयार्थः :- [नैर्ग्रन्थं प्रव्रजितः] जो (जीव) निग्रन्थरूपसे दीक्षित होनेके कारण
[संयमतपःसंप्रयुक्तः अपि] संयमतपसंयुक्त हो उसे भी, [यदि सः] यदि वह [ऐहिकैः
कर्मभिः वर्तते] ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो, [लौकिकः इति भणितः] 'लौकिक'
कहा गया है ।

टीका :- परमनिग्रन्थतारूप प्रव्रज्याकी प्रतिज्ञा ली होनेसे जो जीव संयमतपके
भारको वहन करता हो उसे भी, यदि उस मोहकी बहुलताके कारण मुद्वेष्टेन व्यव-

निग्रन्थरूप दीक्षा बड़े संयमतपे संयुक्त है ।

लौकिक कह्यो तेने य, जो छोडे न ऐहिक कर्मने ॥ २६६ ॥

अथ सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति -

तस्मात् सत्सं गुणादो समणो समणं गुणोर्हि वा अहियं ।

अधिवसदु तस्मिह्णिच्चं इच्छदि जदि दुःखपरिमोक्षं ॥ २७० ॥

तस्मात्समं गुणात् श्रमणः श्रमणं गुणोर्वाधिकम् ।

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

यस्माद्धीनसंसर्गाद्गुणहानिर्भवति तस्मात्कारणात् अधिवसदु अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ता । समणो श्रमणः । वव । तस्मिह् तस्मिन्नाधिकरणभूते । णिच्चं नित्यं सर्वकालम् । तस्मिन्कुत्र । समणं श्रमणे । लक्षणवशादधिकरणे कर्म पठ्यते । कथंभूते श्रमणे । समं समे समाने । कस्मात् । गुणादो बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयलक्षणगुणात् । पुनरपि कथंभूते । अहियं वा स्वस्मादधिके वा । कैः । गुणोर्हि मूलोत्तरगुणैः । यदि किम् । इच्छदि जदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत् । कम् । दुःखपरिमोक्षं स्वात्मोत्थसुखविलक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्षं दुःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः - यथाग्नि-

हारको छोड़कर निरंतर मनुष्यव्यहारके द्वारा चक्कर खानेसे 'ऐहिक कर्मोंसे अनिवृत्त हो तो, 'लौकिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥

अब, सत्संग विधेय (-करने योग्य) है, ऐसा बतलाते हैं :-

गाथा २७०

अन्वयार्थ :- [तस्मात्] (लौकिकजनके संगसे संयत भी असंयत होता है) इसलिये [यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] दुःखसे परिमुक्त होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोंवाले श्रमणके [वा] अथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] अधिक गुणोंवाले श्रमणके संगमें [नित्यम्] सदा [अधिवस्तु] निवास करो ।

टीका :- आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये अग्निके संगमें रहे हुए पानीकी भाँति (संयतके भी) लौकिकसंगसे विकार अवश्यभावी होनेसे संयत भी असंयत ही हो जाता है । इसलिये दुःखमोक्षार्थी (दुःखोंसे मुक्ति चाहनेवाले) श्रमणको (१) समान

^१ ऐहिक=लौकिक ।

तथी श्रमणने होय जो दुःखमुक्ति केरी भावना ।

तो नित्य वसवुं समान अगर विशेष गुणीना संगमां ॥ २७० ॥

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वा-
ल्लौकिकसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात्; ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा
श्रमणः श्रमणेन नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्सम-
गुणसंज्ञात्गुणरक्षा शीततरतुहिनशर्करासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुण-
वृद्धिः ॥ २७० ॥

※इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः

सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्रामन्निवृत्तिं क्रमात् ।

हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्योदयं

ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ॥ १७ ॥

— इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

संयोगात् जलस्य शीतलगुणविनाशो भवति तथा व्यावहारिकजनसंसर्गात्संयतस्य संयमगुणविनाशो
भवतीति ज्ञात्वा तपोधनः कर्ता समगुणं गुणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति, तदास्य तपोधनस्य यथा
शीतलभाजनसहितशीतलजलस्य शीतलगुणरक्षा भवति तथा समगुणसंसर्गाद्गुणरक्षा भवति । यथा च
तस्यैव जलस्य कर्पूरशर्करादिशीतलद्रव्यनिक्षेपे कृते सति शीतलगुणवृद्धिर्भवति तथा निश्चयव्यवहार-
रत्नत्रयगुणाधिकसंसर्गाद्गुणवृद्धिर्भवतीति सूत्रार्थः ॥ २७० ॥ इतःपरं पञ्चमस्थले मंधोपेण संसार-

गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही निवास
करना चाहिये । इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल घरके कोनेमें रखे हुए शीतल
पानीकी भाँति समान गुणवालेकी संगतिसे गुणरक्षा होती है और (२) अधिक शीतल
हिम (वरफ)के संपर्कमें रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक गुणवालेके संगसे
गुणवृद्धि होती है ॥ २७० ॥

अब श्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमजः परम निवृत्तिको प्राप्त करके
शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका अनुभव करो :—]

[अर्थ :—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित् प्रवृत्तिका नेयन करके यति
सम्यक् प्रकारसे संयमके सौष्ठव (श्रेष्ठता, सुन्दरता)ने क्रमजः परम निवृत्तिको प्राप्त
होता हुआ; जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारकी योजनामात्रने प्राप्त हो
जाता है (ज्ञान लेता है) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका अनुभवतः (केवल,
सर्वथा, अत्यन्त) अनुभव करो ।

※ इसप्रकार शुभोपयोग-प्रज्ञापन पूर्ण हुआ । ※

अजधाचारविजुक्तो जघत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥२७२॥

अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

मोक्षस्वरूपं प्रकाशयति - अजधाचारविजुक्तो निश्चयव्यवहारपञ्चाचारभावनापरिणतत्वादयथाचार-वियुक्तः, विपरीताचाररहित इत्यर्थः, जघत्थपदणिच्छिदो सहजानन्दैकस्वभावनिरजपरमात्मादिपदार्थ-परिज्ञानसहितत्वाद्यथार्थपदनिश्चितः, पसंतप्पा विशिष्टपरमोपजमभावपरिणतनिजात्मद्रव्यभावना-सहितत्वात्प्रशान्तात्मा, जो यः कर्ता सो संपुण्णसामण्णो न संपूर्णश्रामण्यः सन् चिरं ण जीवदि चिरं

गाथा २७२

अन्वयार्थः - [यथार्थपदनिश्चितः] जो जीव यथार्थतया पदोंका तथा अर्थों (पदार्थों) का निश्चयवाला होनेसे [प्रशान्तात्मा] 'प्रशान्तात्मा है और [अयथाचार वियुक्तः] अयथाचार (-अन्यथाआचरण, अयथार्थआचरण) रहित है, [सः संपूर्णश्रामण्यः] वह संपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [अफले] अफल (-कर्मफल रहित हुए) [इह] इस संसारमें [चिरं न जीवति] चिरकाल तक नहीं रहता (-अल्पकालमें ही मुक्त होता है।)

टीका :- जो (श्रमण) त्रिलोककी चूलिका (कलगी) के समान निर्मल विवेकरूपी दीपिकाके प्रकाशवाला होनेसे यथास्थित पदार्थनिश्चयसे उत्सुकताका निवर्तन करके 'स्वरूपमंथर' रहनेसे सतत 'उपशान्तात्मा' वर्तता हुआ, स्वरूपमें एकमें ही अभिमुख-रूपसे विचरता (क्रीड़ा करता) होनेसे 'अयथाचार रहित' वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी हो, वास्तवमें उस सम्पूर्ण श्रामण्यवाले साक्षात् श्रमणको मोक्षतत्त्व जानना, क्योंकि पहलेके सकल कर्मोंके फल उसने लीलामात्रसे नष्ट कर दिये हैं इसलिये और वह नूतन कर्म-

^१ प्रशान्तात्मा = प्रशान्तस्वरूप; प्रशान्तमूर्ति; उपशान्त; स्थिर हुआ ।

^२ स्वरूपमंथर = स्वरूपमें जमा हुआ [मन्थरका अर्थ है सुस्त, आलसी] । यह श्रमण स्वरूपमें तृप्त होनेसे मानो वह स्वरूपसे बाहर निकलनेको सुस्त या आलसी हो, इस प्रकार स्वरूपप्रशान्तिमें मग्न होकर रहा है ।

अयथाचरणहीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उमशान्त जे,

ते पूर्ण साधु अफल आ संसारमां चिर नहि रहे ॥ २७२ ॥

यस्त्रिलोकचूलिकायमाननिर्मलविवेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थ-
निश्चयनिवर्तितौमुख्यस्वरूपमन्थरसततोपशान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन चरन्नय-
थाचारवियुक्तो नित्यं ज्ञानी स्यात्, स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात् श्रमणो हेलावकीर्ण-
सकलप्राक्तनकर्मफलत्वादनित्यनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन्
द्वितीयभावपरावर्तभावात् शुद्धस्वभाववस्थितवृत्तिर्मोक्षतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७२ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमुद्घाटयति—

सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उर्वाहिं वहिस्थमज्झत्थं ।

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धा त्ति णिद्धिहा ॥ २७३ ॥

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्तवोर्पाधि वहिस्थमध्यस्थम् ।

विषयेषु नावसत्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

बहुतरकालं न जीवति, न तिष्ठति । वव । अफले शुद्धात्मसंवित्समुत्पन्नमुखामृतरसास्वादरहितत्वे-
नाफले फलरहिते संसारे । किन्तु जीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । अयमत्र भावार्थः— इत्थंभूतमोक्षतत्त्व-
परिणतपुरुष एवाभेदेन मोक्षस्वरूपं ज्ञातव्यमिति ॥ २७२ ॥ अथ मोक्षकारणमाख्याति—सम्मं
विदिदपदत्था संशयविपर्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञानादिस्वभावनिजपरमात्मपदार्थप्रभृतिसमस्तवस्तु-
विचारचतुरचित्तचातुर्यप्रकाशमानसातिशयपरमविवेकज्योतिषा सम्यग्विदितपदार्थाः । पुनरपि
किंरूपाः । विसयेसु णावसत्ता पञ्चन्द्रविषयाधीनरहितत्वेन निजात्मतत्त्वभावनारूपपरमसमाधि-

फलोंको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुनः प्राणधारणरूप दीनताको प्राप्त न होता हुआ
द्वितीय भावरूप परावर्तनके अभावके कारण शुद्धस्वभावमें 'अवस्थित' वृत्तिवाला
रहता है ॥ २७२ ॥

अब मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व प्रगट करते हैं :-

गाथा २७३

अन्वयार्थ :- [सम्यग्विदितपदार्थाः] सम्यक् (पदार्थनया) पदार्थोंको जानते
हुए [ये] जो [वहिस्थमध्यस्थम्] बहिरंग तथा अंतरंग [उपधि] परिग्रहको

^१ अवस्थित=स्थिर, [इस संपूर्ण श्रामणदाले जीवकी उत्तमजगद परावर्तन (एकतर) नहीं होता, वह पदा एव
ही भावरूप रहता है—शुद्ध स्वभावमें बिना परिग्रहितको रहता है; इसलिए वह जीव मोक्षपर ही है ।]

जाणी यथार्थ पदार्थने, तजी मंग अंतर्ज्ञातने,

आसत्त नहि विषयो विषे जे, 'शुद्ध' भावना तेमने ॥ २७३ ॥

अनेकान्तकलितसकलज्ञानतृजेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशीण्डाः सन्तः समस्त-
बहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागविविक्तान्तश्चकचायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मत-
त्त्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकल्पास्तत्त्ववृत्तिस्तथा विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः
समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटविघटनपटीयसाध्य-
वसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७३ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्दयति -

शुद्धस्स य सामण्यं भणियं शुद्धस्स दंसणं णाणं ।

शुद्धस्स य णिव्वाणं सो च्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥

शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ २७४ ॥

संजातपरमानन्दैकलक्षणसुखसुधारसास्वादानुभववलेन विषयेषु मनागप्यनासक्ताः । किं कृत्वा । पूर्वं
स्वस्वरूपपरिग्रहं स्वीकारं कृत्वा, चत्ता त्यक्त्वा । कम् । उर्वाहि उपधि परिग्रहम् । किंविशिष्टम् ।
बहिर्गम्यमज्भूतं बहिर्गम्यं क्षेत्रवास्त्वाद्यनेकविधं मध्यस्थं मिथ्यात्वादितुर्दशभेदभिन्नम् । जे एवंगुण-
विशिष्टाः ये महात्मानः ते शुद्धं त्ति णिद्धिंते ते शुद्धाः शुद्धोपयोगिनः इति निर्दिष्टाः कथिताः । अनेन
व्याख्याननेन किमुक्तं भवति - इत्थंभूताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्गं इत्यवबोद्धव्यम् ॥ २७३ ॥

[त्यक्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न अवसक्ताः] विषयोंमें आसक्त नहीं हैं, [ते] वे
[शुद्धाः इति निर्दिष्टाः] 'शुद्ध' कहे गये हैं ।

टीका :- अनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्त्व और ज्ञेयतत्त्वके यथास्थित
स्वरूपमें जो प्रवीण हैं, अन्तरंगमें चकचकित होते हुए अनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे
भास्वर (तेजस्वी) आत्मतत्त्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरंग तथा अन्तरंग संगतिके
परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, और (इसलिये) अन्तःतत्त्वकी वृत्ति (आत्माकी
परिणति) स्वरूप गुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रशांत) रहनेसे
जो विषयोंमें किंचित् भी आसक्तिको प्राप्त नहीं होते, - ऐसे जो सकल-महिमावान्
भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हें ही मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व जानना । (अर्थात्
वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे अनादि संसार से रचित - बन्द

रे 'शुद्धने श्रामण्य भाख्युं, ज्ञान दर्शन शुद्धने, ।

छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रणमु' तेहने ॥ २७४ ॥

यत्तावत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययोगपद्यप्रवृत्तकाण्डलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गभूतं श्राम-
ण्यं तच्च शुद्धस्यैव । यच्च समस्तभूतभवद्भाविष्यतिरेकरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्व-
सामान्यविशेषप्रत्यक्षप्रतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच्च निःप्रतिघ-
विजृम्भितसहजज्ञानानन्दमुद्रितदिव्यस्वभावं निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव । यश्च दृङ्कोत्कीर्णपर-
मानन्दावस्थासुस्थितात्मस्वभावोपलम्भगम्भीरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव । अलं वाग्वि-

अथ शुद्धोपयोगलक्षणमोक्षमार्गं सर्वमनोरथस्थानत्वेन प्रदर्शयति - भणियं भणितम् । किम् । सामण्यं
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकाण्डलक्षणं शत्रुमित्रादिनमभावपरिणतिरूपं साक्षान्मोक्षकारणं यच्छ्रामण्यम् ।
तत्तावत्कस्य । शुद्धस्त य शुद्धस्य च शुद्धोपयोगिन एव । शुद्धस्त दंसणं णाणं त्रैलोक्योदरविवरवति-
त्रिकालत्रिपयसमस्तवस्तुगतानन्तधर्मकसमयसामान्यविशेषपरिच्छित्तिसमर्थं यद्दर्शनज्ञानद्वयं तच्छु-
द्धस्यैव । शुद्धस्त य णिव्वाणं अव्यावाधानस्तमुखादिगुणाधारभूतं पराधीनरहितत्वेन स्वायत्तं यन्निर्वाणं
तच्छुद्धस्यैव । सो च्चिय सिद्धो यो लौकिकमावाञ्छनरमदिविजयमन्त्रयन्त्रादिसिद्धविलक्षणः
स्वशुद्धात्मोपलम्भलक्षणः दृङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावो ज्ञानावरणाघटविधकमंरहितत्वेन सम्यक्त्वा-
घटगुणान्तर्भूतानन्तगुणसहितः सिद्धो भगवान् स चैव शुद्धः एव । एमो तस्स निर्दोषिनिजपरमात्मन्या-

रहे हुए विकट कर्मकपाटको तोड़ने-खोलनेके अति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर
रहे हैं ॥ २७३ ॥

अथ मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वका (अर्थात् शुद्धोपयोगीका) सर्व मनोरथोंके स्थानके
रूपमें अभिनन्दन (प्रशंसा) करते हैं :-

गाथा २७४

अन्वयार्थ :- [शुद्धस्य च] शुद्ध (शुद्धोपयोगी)को [श्रामण्यं भणितं] श्रामण्य
कहा है, [शुद्धस्य च] और शुद्धको [दर्शनं ज्ञानं] दर्शन तथा ज्ञान कहा है, [शुद्धस्य
च] शुद्धके [निर्वाणं] निर्वाण होता है; [सः एव] यही (सुप्त ही) [सिद्धः] सिद्ध
होता है; [तस्मै नमः] उसे नमस्कार हो ।

टीका :- प्रथम तो, सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्यके सुगन्धस्नेहममे प्रथममान एताप्रना
जिसका लक्षण है ऐसा जो साक्षात् मोक्षमार्गभूत श्रामण्य, 'शुद्ध' के ही मोक्ष है;
समस्त भूत-वर्तमान-भावी व्यतिरेकोंके साथ निर्मित (निश्चित), अमल यन्त्रप्रयोग
अन्वयात्मक जो विश्व इसके (१) सामान्य और (२) विशेषके प्रत्यक्ष प्रत्यमान-
स्वरूप जो (१) दर्शन और (२) ज्ञान के 'शुद्ध' के ही होने है; निर्दोष-रहित हुए
सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रावाला (न्यायविक ज्ञान और आनन्दकी साधनाला) शिख

स्तरेण, सर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरि-
णतभाव्यभावकभावत्वात्प्रत्यस्तमितस्वपरविभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन योजयन् शास्त्रं समापयति -

बुद्धिदि सासनमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७५ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारा-
नाकारचर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोग-
पूर्वकानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्वबुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहाव-
स्थायित्वेन सकलार्थसार्थत्मकस्य प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थस्वसंवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्व-
भावमननुभूतपूर्व भगवन्तमात्मानमवाप्नोति ॥ २७५ ॥

स शिष्यजनः कर्ता । कम् । पवयणसारं प्रवचनसारं जगद्वाच्यं निजपरमात्मानम् । केन । तद्वृणा
कालेण स्तोककालेन । यः किं करोति । जो बुद्धि यः शिष्यजनो बुध्यते जानाति । किम् ।
सासनमेयं शास्त्रमिदं । किं नाम । पवयणसारं प्रवचनसारं, —सम्यग्ज्ञानस्य तत्त्वं ज्ञेयभूतपर-
मात्मादिपदार्थानां तत्साध्यस्य निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्य च, तथैव तत्त्वार्थध्वजानलक्षणसम्यग्दर्शनस्य
तद्विषयभूतानेकान्तात्मकपरमात्मादिद्रव्याणां तेन व्यवहारसम्यक्त्वेन साध्यस्य निजशुद्धात्मरुचिरप-
निश्रयसम्यक्त्वस्य च, तथैव च व्रतसमितिगुप्त्याद्यनुष्ठानरूपस्य मरागचारित्र्यस्य तेनैव साध्यस्य
स्वशुद्धात्मनिश्रलानुभूतिरूपस्य वीतरागचारित्र्यस्य च प्रतिपादकत्वात्प्रवचनसारमभिधेयम् । कथंभूतः
सः शिष्यजनः । सागारणगारचरियया जुक्तो सागारानागारचर्यया युक्तः । आभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठान-
मुपादेयं कृत्वा बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठानं सागारचर्या आवकचर्या । बहिरङ्गरत्नत्रयाधारेणाम्यन्तररत्न-
त्रयानुष्ठानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येत्यर्थः ॥ २७५ ॥ इति गावापञ्चकेन पञ्जरत्नमंजं

[लघुना कालेन] अल्प कालमें ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान् आत्माको)
[प्राप्नोति] पाता है ।

टीका :- 'सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्र स्वरूपमें अवस्थित परिणतिमें लगा होनेसे
साकार-अनाकार चर्यासि युक्त वर्तता हुआ, जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोंके अर्थोंके
'विस्तारसंक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव दान केवल आत्माको अनुभवता हुआ,
इस उपदेशको जानता है, वह वास्तवमें, 'भूतार्थस्वसंवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिनका
स्वभाव है, पूर्वकालमें कभी जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसे भगवान् आत्माको प्राप्त
करता है — जो कि [जो आत्मा] तीनों कालके निरवधि प्रवाहमें लगायी होनेसे 'मत्तल
पदार्थोंके समूहात्मक प्रवचनका सारभूत है ॥ २७५ ॥

१ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान बीर दर्शन है । [दर्शन, ज्ञान साक्षात् है और दर्शन प्रत्यक्ष है ।]

२ विस्तारसंक्षेपात्मक=विस्तारात्मक या संक्षेपात्मक ।

३ भूतार्थं पान्नागिक- (संसारार्थ), स्वसंवेद्य बीर दिव्य ज्ञान जो साक्षात् और केवल आत्माको अनुभवता हुआ,

४ प्रवचन सत्य पदार्थोंके समूहका प्रतिपादन करता है, इसलिये इसे सत्य पदार्थोंका समूहात्मक कहा है । [सि-
धुजाहवा प्रवचनका सारभूत है, क्योंकि प्रवचन को सर्वव्यापीपदका प्रतिपादन करता है, इसलिये यह सत्य-
पदार्थ ही सत्यको मुक्त है, दूसरा बीर पदार्थ स्वयंको मुक्त नहीं है]

卐 परिशिष्ट 卐

सैंतालीस नय

ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यत इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि तावच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्ठात्रेकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येक-
श्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणपूर्वकस्वानुभवप्रमीयमाणत्वात् । तत्तु द्रव्यनयेन पटमात्रव-
च्चिन्मात्रम् १ । पर्यायनयेन तन्तुमात्रवद्दर्शनज्ञानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुण-
कामुक्तान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावंरस्तित्ववत् ३ ।

अत्राह शिष्यः—परमात्मद्रव्यं यद्यपि पूर्वं बहुधा व्याख्यातम्, तथापि संक्षेपेण पुनरपि
कथ्यतामिति । भगवानाह — केवलज्ञानाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं यत्तदात्मद्रव्यं भण्यते । तस्य च नयैः
प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तथाच — एतावत् शुद्धनिश्चयनयेन निरुपाधिस्फटिकवत्समरतरागादि-
विकल्पोपाधिरहितम् । तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्समस्तगगादिविकल्पोपाधिसहितम् ।

[अब टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव परिशिष्टरूपसे कुछ कहते हैं :-]

‘यह आत्मा कौन है (कैसा है) और कैसे प्राप्त किया जाता है’ ऐसा प्रश्न किया
किया जाय तो इसका उत्तर (पहले ही) कहा जा चुका है और (यहाँ) पुनः कहते हैं :-

प्रथम तो, आत्मा वास्तवमें चैतन्यसामान्यसे व्याप्त अनन्त धर्माका अधिष्ठाता
(स्वामी) एक द्रव्य है, क्योंकि अनन्त धर्मोंमें व्याप्त होनेवाले जो अनन्त नय हैं उनमें
व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपूर्वक स्वानुभवमें (यह
आत्मद्रव्य) प्रमेय होता है (जात होता है) ।

यह आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे, पटमात्रकी भाँति, चिन्मात्र है (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयमें
चैतन्यमात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्रमात्र है तदनुसार ।) १.

आत्मद्रव्य पर्यायनयसे, तन्तुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है (अर्थात् आत्मा
पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र तन्तुमात्र है ।) २.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अभिव्यक्त होता है ; — योऽतमय,
दोरी और धनुषके मध्य में स्थित, संधानदशामें रहे हुए और लक्ष्योन्मुख व्यापारी
भाँति । (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे दोरी और धनुषके मध्यमें
स्थित है, स्वकालसे संधान-दशामें है, अर्थात् धनुष पर खड़ावर सेवी हुई दशामें है, और
स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निशान की ओर है, उन्मीलकाल अथवा अभिव्यक्तनयसे

नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामुं कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालयोन्मुपप्राक्तनविशिष्यवत्-
परद्रव्यक्षेत्रकालभावेर्नास्तित्ववत् ४ । अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकामुं-
कान्तरालवर्त्यगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थालयोन्मुपप्राक्तनविशिष्यवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तित्वनास्तित्वनत् ५ । अवक्तव्यनयेना-
योमयानयोमयगुणकामुं कान्तरालवर्त्यगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थालयोन्मुपप्राक्तनविशिष्यवत् ६ ।

शुद्धसद् त्वव्यवहारनयेन शुद्धरक्षणरसगन्धवर्णानामाधारभूतपुद्गलपरमाण्वन्तर्केवनजानादिशुद्धगुणा-
नामाधारभूतम् । तदेनाशुद्धसद् त्वव्यवहारनयेनाशुद्धरक्षणरसगन्धवर्णानामाधारभूतद्रवणुकादिस्कन्ध-

स्वचतुष्टयसे अस्तित्ववाला है ।) ३.

आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है; - अलोह-
मय, डोरी और धनुषके मध्यमें नहीं स्थित, संधानदशामें न रहे हुए और अलक्ष्योन्मुख
ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहले का बाण अन्य बाणके द्रव्यकी अपेक्षासे अलोह-
मय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित नहीं है, अन्य
बाणके कालकी अपेक्षासे संधानदशामें नहीं रहा हुआ और अन्य बाणके भावकी
अपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है, उसीप्रकार आत्मा नास्तित्वनयसे परचतुष्टयसे नास्तित्व-
वाला है ।) ४.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्व-
नास्तित्ववाला है; - लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित तथा
डोरी और धनुषके मध्यमें नहीं स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें
न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे
पहलेका बाण क्रमशः स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि और
अलोहमयादि है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्टय और
परचतुष्टयकी अपेक्षासे अस्तित्ववाला और नास्तित्ववाला है ।) ५.

आत्मद्रव्य अवक्तव्यनयेन युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अवक्तव्य है; - लोह-
मय तथा अलोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित तथा डोरी और धनुषके मध्यमें
नहीं स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख
तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहले का बाण युगपत् स्व-

अस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकामुं कान्तरालवर्त्यगुणकामुं कान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावंयुं गपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावंश्चास्तित्ववदवक्तव्यम् ७ । नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोमयगुणकामुं कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मु-

वन्मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारभूतम् । अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन द्रव्यगुणादिस्कन्धेषु संश्लेषवन्वस्थितपुद्गलपरमाणुवत्परमौदारिकजरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्वा विवर्धनैकदेहस्थितम् ।

चतुष्टयकी और परचतुष्टयकी अपेक्षासे युगपत् लोहमयादि तथा अलोहमयादि होनेसे अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अवक्तव्यनयसे युगपत् स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षासे अवक्तव्य है ।) ६.

आत्मद्रव्य अस्तित्व-अवक्तव्य नयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्ववाला-अवक्तव्य है: — (स्वचतुष्टयसे) लोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए और लक्ष्योन्मुख ऐसे तथा (युगपत् स्व-परचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित तथा डोरी और धनुषके मध्यमें नहीं स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके वाण की भांति । [जैसे पहलेका वाण (१) स्वचतुष्टयसे तथा (२) एक ही नाथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) लोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्ववाला तथा (२) अवक्तव्य है ।] ७.

आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला-अवक्तव्य है: — (परचतुष्टयसे) लोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें नहीं स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए और अलक्ष्योन्मुख ऐसे तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुषके मध्यमें स्थित तथा डोरी और धनुषके मध्यमें नहीं स्थित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके वाण की भांति । [जैसे पहलेका वाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युग ही नाथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अलोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार

फलवदव्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदवस्थापि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदन-
वस्थापि १९ । सर्वगतनयेन विस्फारिताक्षचक्षुर्वत्सर्ववर्ति २० । असर्वगतनयेन मीलिताक्ष-
चक्षुर्वदात्मवर्ति २१ । शून्यनयेन शून्यागारवत्केवलोल्लासि २२ । अशून्यनयेन लोकाक्रान्त-
नोवन्मिलितोल्लासि २३ । ज्ञानज्ञेयाद्वैतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४ ।

कथ्यताम् । भगवानाह — सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्त्वज्ञाना-
नुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाद्युपाधिरहितपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसा-
स्वादानुभवमलभमानः सन् पूर्णमासीदिवसे जलकल्लोलक्षुभितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकल्लोलैर्यावद-

आत्मद्रव्य विशेषनयसे, उसके एक मोतीकी भाँति, अव्यापक है (अर्थात् आत्मा विशेषनयसे अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें अव्यापक है ।) १७.

आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भाँति, अवस्थायी है (अर्थात् आत्मा नित्यनयसे नित्य-स्थायी है, जैसे राम-रावणरूप अनेक अनित्य स्वांग धारण करता हुआ भी नट तो वहका वही नित्य है ।) १८.

आत्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, अनवस्थायी है (अर्थात् आत्मा अनित्यनयसे अनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम-रावणरूप स्वांग अनित्य हैं ।) १९.

आत्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई आँखकी भाँति, सर्ववर्ती (सबमें व्याप्त होने-वाला) है । २०.

आत्मद्रव्य असर्वगतनयसे, मीची हुई (वन्द) आँखकी भाँति, आत्मवर्ती (अपनेमें रहनेवाला) है । २१.

आत्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भाँति, एकाकी (अमिलित) भासित होता है । २२.

आत्मद्रव्य अशून्यनयसे, लोगोंमें भरे हुए जहाजकी भाँति, मिलित भासित होता है । २३.

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनयसे (ज्ञान और ज्ञेयके अद्वैतरूप नयसे), महान् दीप्तमसृष्टरूप परिणत अग्निकी भाँति, एक है । २४.

ज्ञानज्ञेयद्वैतनयेन परप्रतिविम्बसंपृक्तदर्पणवदनेकम् २५ । नियतिनयेन नियमितीष्यवह्नि-
वन्नियतस्वभावभासि २६ । अनियतिनयेन नियत्यनियमितीष्यपानीयवदनियतस्वभाव-
भासि २७ । स्वभावनयेनानिशिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थव्यकारि २८ । अवस्वभाव-
नयेनायस्कारनिशिततीक्ष्णविशिखवत्संस्कारसार्थव्यकारि २९ । कालनयेन निदाघदिव-
सानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्तसिद्धिः ३० । अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमा-

स्वस्वरूपेण धोभं गच्छत्ययं जीवस्तावत्कालं निजशुद्धात्मानं न प्राप्नोति इति । स एव वीतराग-
मवजप्रणीतोपदेशात् एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियमन्त्रिपर्याप्तमनुप्यदेजकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिर्व्याध्या-

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वैतनयसे, परके प्रतिविंबोंसे संपृक्त दर्पणकी भाँति, अनेक है (अर्थात् आत्मा ज्ञान और ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे अनेक है, जैसे पर-प्रतिविम्बोंके संगवाला दर्पण अनेकरूप है ।) २५.

आत्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता नियमित (नियत) होती है ऐसी अग्निकी भाँति । [आत्मा नियतिनयसे नियतस्वभाव-वाला भासित होता है, जैसे अग्निके उष्णताका नियम होनेसे अग्नि नियतस्वभाववाली भासित होती है ।] २६.

आत्मद्रव्य अनियतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति । [आत्मा अनियतिनयसे अनियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे पानीके (अग्निके निमित्तसे होनेवाली) उष्णता अनियत—होनेसे पानी अनियतस्वभाववाला भासित होता है ।] २७.

आत्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारकी निरूपण करनेवाला है (अर्थात् आत्माको स्वभावनयसे संस्कार निरूपयोगी है), जिसकी किसीसे नोक नहीं बिछाई जाती (किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है) ऐसे पैंने काँटेकी भाँति । २८.

आत्मद्रव्य अस्वभावनयसे संस्कारकी सार्थक करनेवाला (अर्थात् आत्माको अस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है), जिसकी (स्वभावसे नोक नहीं बिछाई, किन्तु सार्थक करके नुहारके द्वारा नोक बिछाई गई हो) ऐसे पैंने काँटेकी भाँति । २९.

आत्मद्रव्य कालनयसे जिसकी निधि समवयस आधार रखती है (जिसकी निधि समवयसियोंके अनुसार एकनेवाले आत्मफलकी भाँति । [आत्मद्रव्य की निधि समवयसियोंके अनुसार एकनेवाले आत्मफलकी भाँति ।] ३०.

नसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ३१ । पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुक्कुटीक-
पुरुषकारवादिवद्यत्नसाध्यसिद्धिः ३२ । दैवनयेन पुरुषकारवादित्तामधुकुक्कुटीगर्भलब्ध-
माणिक्यदैववादिवद्यत्नसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्थवालकव-
त्पारतन्त्र्यभोक्तृ ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्गकण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तृ ३५ ।
गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ । अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमान-
कुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रत्नकवद्रागादिपरिणामकर्तृ ३८ ।

युष्यवरबुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखनिवर्तनक्रोधादिकपायव्यावर्तनादिपरंपरादुर्ल-

पर आधार रखती है, गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेवाले आमकी भाँति ।] ३०.

आत्मद्रव्य अकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसे पकाये गये आमफलकी भाँति । ३१.

आत्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है ऐसा है, जिसे पुरुषकारसे 'नीबूका वृक्ष प्राप्त होता है (-उगता है) ऐसे पुरुषकारवादीकी भाँति । [पुरुषार्थनयसे आत्माकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है, जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्यको पुरुषार्थसे नीबूका वृक्ष प्राप्त होता है ।] ३२.

आत्मद्रव्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है) ऐसा है; पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीबूके वृक्षके भीतरसे जिसे (बिना यत्नके, दैवसे) माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे दैववादी की भाँति । ३३.

आत्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतन्त्रता भोगनेवाला है, घायकी दुकानपर दूध पिलाये जानेवाले राहगीरके वालककी भाँति । ३४.

आत्मद्रव्य अनीश्वरनयसे स्वतन्त्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाड़कर खा जानेवाले सिंहकी भाँति । ३५.

आत्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी भाँति । ३६.

आत्मद्रव्य अगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नहीं है), जिसे शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जा रही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक) की भाँति । ३७.

१ मरुत्त टीकासे 'मधुकुक्कुटी' शब्द है, त्रिमका अर्थ यहाँ 'नीबूका वृक्ष' किया है; किन्तु हिन्दी टीकासे भी पाठ है मरुत्तजीने 'मधुच्छन्ता' अर्थ दिया है ।

अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्तारङ्गकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३६ । भोक्तृनयेन हिताहितान्न-
भोक्तृव्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तृ ४० । अभोक्तृनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधिताध्यक्ष-
धन्वन्तरिचरवत् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुभिन्नमूर्धजातदृष्टिलब्धनिधाना-
न्वदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चणकमुष्टिक्रीतचित्तामणिगृहकोण-
वाणिजवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । व्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्य-

भान्यपि कथञ्चित्काकतालीयन्यायेनावाप्य सकलविमलकेवलज्ञानदर्जनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्-

आत्मद्रव्य कर्तृनयसे, रंगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात् आत्मा कर्तानयसे रागादिपरिणामोंका कर्ता है, जैसे रंगरेज रंगनेके कार्यका कर्ता है ।) ३८.

आत्मद्रव्य अकर्तृनयसे केवल साक्षी ही है (—कर्ता नहीं), अपने कार्यमें प्रवृत्त रंगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक) की भाँति । ३९.

आत्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदुःखादिका भोक्ता है, हितकारी — अहितकारी अन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति । [आत्मा भोक्तृनयसे सुखदुःखादिको भोगता है, जैसे हित-
कारक या अहितकारक अन्नको खानेवाला रोगी सुख या दुःखको भोगता है ।] ४०.

आत्मद्रव्य अभोक्तृनयसे, केवल नाक्षी ही है, हितकारी-अहितकारी अन्नको खानेवाले रोगीको देखनेवाले वैद्यकी भाँति । [आत्मा अभोक्तृनयसे केवल नाक्षी ही है — भोक्ता नहीं; जैसे सुख-दुःखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वैद्य वह तो केवल साक्षी ही है ।] ४१.

आत्मद्रव्य क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे मिलि नये ऐसा है, खम्भेके सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होनासे उसे ग्रहण भाँति । [क्रियानयसे आत्मा अनुष्ठानकी प्रधानतासे मिलि नये ऐसा है; जैसे किसी खम्भेके सिर पत्थरके खम्भेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके गच्छवा विद्यान दूर होनेसे प्रायः मृत प्रायः और निधान प्राप्त हो, उस प्रकार ।] ४२.

आत्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे मिलि नये ऐसा है; मुद्गीभन चला देकर चित्तामणि—रत्न खरीदनेवाले परके कोनेमें बैठे हुए व्यापारीकी भाँति । [ज्ञाननयसे आत्माकी विवेककी प्रधानतासे मिलि होती है, जैसे खरके कोनेमें बैठा हुआ व्यापारी मुद्गीभन चला देकर चित्तामणि-रत्न खरीद लेता है, उस प्रकार ।] ४३.

मानवियुज्यमानपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोर्द्वैतानुवर्ति ४४ । निश्चयनयेन केवलवध्यमानमुच्य-
मानवन्धमोक्षोचितस्निग्धरूक्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोर्द्वैतानुवर्ति ४५ । अशुद्ध-
नयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रव-
त्त्रिरूपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम् — “जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥” “परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु
होदि सच्चवा वयणा । जइणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंवि वयणादो ॥” एवमनया दिशा

श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजात रागाद्युपाधिरहितपरमानन्दैकलक्षण-

आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बंध और मोक्षमें 'द्वैतका अनुसरण करनेवाला बंधक है, (बंध करनेवाले) और मोचक (मुक्त करनेवाले) ऐसे अन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेवाले और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणुकी भाँति । [व्यवहारनयसे आत्मा बंध और मोक्षमें (पुद्गलके साथ) द्वैतको प्राप्त होता है, जैसे परमाणुके बंधमें वह परमाणु अन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप द्वैतको प्राप्त होता है और परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु अन्य परमाणुसे पृथक् होनेरूप द्वैतको पाता है, उस प्रकार ।] ४४.

आत्मद्रव्य निश्चयनयसे बंध और मोक्षमें अद्वैतका अनुसरण करनेवाला है, अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बंधमोक्षोचित स्निग्धत्वरूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति । [निश्चयनयसे आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, जैसे बंध और मोक्षके योग्य स्निग्ध या रूक्षत्वगुणरूप परिणमित होता हुआ परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, उस प्रकार ।] ४५.

आत्मद्रव्य अशुद्धनयसे, घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, सोपाधिस्वभाववाला है । ४६.

आत्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भाँति, निरूपाधिस्वभाववाला है । ४७.

इसलिए कहा है :—

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥

* द्वैत=द्वित्व, द्वैतपन, [व्यवहारनयसे आत्माके बन्धमें कर्मके साथके संयोगकी अपेक्षा आती है इसलिये द्वैत है और आत्माकी मुक्तिमें कर्मके वियोगकी अपेक्षा आती है इसलिये वहाँ भी द्वैत है ।]

प्रत्येकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयैरनिरूप्यमाणमुद्वदन्तरालमितद्वलनीलगाङ्ग्यामुनोदक-
भारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावात्त्रेणाशक्यविवेचनत्वादमेवैकस्वभावैकधर्मव्यापकैक-
धर्मित्वाद्ययोर्दितैकान्तात्मात्मद्रव्यम्। युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्यैकश्रुतज्ञानलक्षण-
प्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणीपयःपूरसमवायात्मकैकमकराकरवदनन्तधर्माणां

मुखामृतरसास्वादानुभवलाभे नत्यमावास्या दिवसे जलकलोलक्षोभरहितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकलोल-

परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सव्वहा वयणा ।

जइणाणं पुण वयणं नम्मं खु कहंचि वयणादो ॥

[अर्थ :- जितने 'वचनपंथ' हैं उतने वास्तवमें नयवाद है; और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (पर मत) हैं ।

परसमयों (मिथ्यामतिर्यों) का वचन सर्वथा (अर्थात् अपेक्षा बिना) कहा जानेके कारण वास्तवमें मिथ्या है; और जैनोंका वचन कयंचित् (अर्थात् अपेक्षा सहित) कहा जाता है इसलिये वास्तवमें नम्यक् है ।]

इसप्रकार इस (उपरोक्त) सूत्रनानुसार (अर्थात् ४७ नयोंमें समझाया है उस विधिसे) एक-एक धर्ममें एक-एक नय (व्यापे), इसप्रकार अनन्त धर्मोंमें व्यापक अनन्त नयोंमें निरूपण किया जाय तो, समुद्रके भीतर मिदनेवाले 'श्वेत-नील गंगा-यमुनाके जलमूहकी भाँति, अनन्तधर्मोंको परस्पर अनदभावमात्रसे पृथक् करनेमें असमर्थ होनेसे, आत्मद्रव्य 'अमेवैक स्वभाववाला, एक धर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी होनेसे वयोक्त एकान्तात्मक (एकधर्मस्वरूप) है । परन्तु युगपत् अनन्तधर्मोंमें व्यापक होने अनन्त नयोंमें व्याप्त होनेवाला एक श्रुतज्ञानरक्षण प्रमाणसे नियत किया जाय तो, समस्तनयियोंके जनसमूहके समवायात्मक (समुदायरूप) एक समुद्रकी भाँति, अनन्त धर्मोंकी वस्तुरूपसे पृथक् करना असमर्थ होनेसे व्यापक 'मिसमस्तभाववाला, अनन्त धर्मोंमें व्याप्त होनेवाला, एकधर्मी होनेसे वयोक्त एकान्तात्मक (एकधर्मस्वरूप) है । अर्थ -

१. वचनपंथ-वचनार्थ प्रचार । जिसे वचनार्थ प्रचार में ही नय कहते हैं । अतएव जैन धर्म में नयोंका अर्थ है और अपेक्षा रहित नय के नियोजन । इन्होंने जैन धर्म में समस्त नयों का उद्भव ही निरूपित किया है ।

२. व्यापक-व्यापी अर्थात् जिसमें अन्य समस्त धर्मों का भी समावेश है ।

३. अमेवैक-अमेवैकचित्तवृत्ति-अमेवैकचित्तवृत्ति ।

४. स्वभाव-स्वरूप ।

वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकस्वभावान्तधर्मव्याप्येकधर्मित्वात् यथोदितानेकान्ता-
त्मात्मद्रव्यम् ।

ॐ शालिनी छन्द ॐ

स्यात्कारश्रीवासवश्यैर्नयोघैः

पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि ।

पश्यन्त्येव प्रस्फुटान्तधर्म-

स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १६ ॥

इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते — अस्य तावदात्मनो
नित्यमेवानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावघूर्णितात्मवृत्तितया तोयाकरस्ये-
वात्मन्येव क्षुभ्यतः क्रमप्रवृत्ताभिरन्ताभिर्ज्ञप्तिव्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्ति-

क्षोभरहितप्रस्तावे यदा निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थिरो भवति तदा तदेव निजशुद्धात्मस्वरूपं प्राप्नोति ॥

एक समय नदीके जलको जाननेवाले ज्ञानांशसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्व-
रूपज्ञात होता है, उसीप्रकार एक समय एक धर्म को जाननेवाले एक नयसे देखा जाय
तो आत्मा एक धर्म स्वरूप ज्ञात होता है; परन्तु जैसे एक ही साथ सर्व नदियोंके जलको
जाननेवाले ज्ञानसे देखा जाय तो समुद्र सर्व नदियोंके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार
एक ही साथ सर्वधर्मोंको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो आत्मा अनेक धर्मस्वरूप
ज्ञात होता है । इसप्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे
देखने पर अनेकान्तात्मक है ।]

अब इसी आशयको काव्य द्वारा कहकर “आत्मा कैसा है” इस विषय का कथन
समाप्त किया जाता हैं :]

[अर्थ :—] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपी लक्ष्मी) के निवासके वशीभूत
वर्तते नयसमूहोंसे (जीव) देखें तो भी और प्रमाणसे देखें तो भी स्पष्ट अनन्त धर्मोंवाले
निज आत्मद्रव्यको भीतर में शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं ।

इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया । अब उसकी प्राप्ति का प्रकार कहा जाता है :-

प्रथम तो, अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावना
(मोहके अनुभवके) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह आत्म

निमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरर्थव्यक्तिषु प्रवृत्तमंत्रिकस्य शिथिलितात्मविवेकतयात्यन्त-
बहिर्मुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेषद्वैतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः ।
अथ यदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोज्ज्वलीकृताखण्डज्ञानकाण्डत्वेनानादिपौद्गलिककर्म-
निमित्तस्य मोहस्य बध्यघातकविभागज्ञानपूर्वकविभागकरणात् केवलात्मभावानुभाव-
निश्चलीकृतवृत्तितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिष्प्रकम्पस्तिष्ठन् युगपदेव व्याप्यानन्ता
नप्तिव्यक्तीरवकाशाभावान्न जातु विवर्तते, तदास्य नप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु
बहिरर्थव्यक्तिषु न नाम मंत्री प्रवर्तते; ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखीभूतः
पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेषद्वैतानुवृत्तिद्वरीभूतो दूरत एवानुभूतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्द-
स्वभावं भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेव ज्ञानान्दात्मानं जगदपि परमा-
त्मानमिति ॥

समुद्रकी भांति अपनेमें ही धुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त 'नप्तिव्यक्तियों'से
परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये नप्तिव्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं
ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोंके प्रति उनको मंत्री प्रवर्तती है, इनलिये आत्मविवेक शिथिल
हुआ होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः पौद्गलिक कर्मके रचयिता रागद्वेषद्वैतरूप
परिणमित होता है और इसलिये उसके आत्मप्राप्ति दूर हो गई है । परन्तु अब जब यही
आत्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा अखण्ड ज्ञानकाटको प्रवेष्ट करनेमें अनादि-पौद्गलिक-
कर्मरचित मोहको 'बध्य-घातक'के विभागज्ञानपूर्वक विभाग करनेमें (स्वयं) केवल
आत्मभावनाके [आत्मानुभवके] प्रभावसे परिणति निकल करी तोहिने समुद्रकी भांति
अपनेमें ही अति निष्कंप रहता हुआ एक नाम ही अत्यन्त शिथिलव्यक्तियोंके व्याप्य मोह
अवकाशके अभावके कारण सर्वथा निर्वर्तन [परिणति] की प्राप्ति करी तोहा, जब
नप्तिव्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोंके प्रति
उने वास्तवमें मंत्री नहीं प्रवर्तती और इसलिये आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित [सुस्थित]
हुआ होनेके कारण अत्यन्त अन्तर्मुख हुआ ऐसा वह अत्यन्त पौद्गलिक कर्मके रचयिता
रागद्वेषद्वैतरूप परिणतिते दूर होता हुआ अपनेमें अनुभूत नहीं होने लगे अत्यन्त
स्वभावी भगवान् आत्माको आत्मनिक रूपमें ही प्राप्त करवा देता, जगत् ही अत्यन्त
नग्यात्मक परमात्माको अत्यन्त प्राप्त करी ।

* स्वयंस्व-प्रकाशको; पदार्थों की ही । [आत्मार्थ स्वयं ही प्रकाश है किन्तु अन्य पदार्थों का प्रकाश नहीं है।]

१. अन्तर्मुख (दूरत होता) है और मोह भावों का अभाव ।

ॐ मालिनी छन्द ॐ

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत्,
चिति तदपि किलाभूत्कल्पमग्नी हुतस्य ।
अनुभवतु तदुच्चैश्चिद्विदेवाद्य यस्माद्,
अपरमिह न किञ्चित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥ २२ ॥

समाप्तेयं तत्त्वदीपिका टीका ।

इति श्रीजयसेनाचार्य कृतायां तात्पर्यवृत्ती एवं पूर्वोक्तक्रमेण 'एव गुरानुर' इत्याद्येकीतरजत-
गाथापर्यन्तं सम्यग्ज्ञानाधिकारः, तदनन्तरं 'तस्मात् तस्म जमाइ' इत्यादि त्रयोदशोत्तरजतगाथापर्यन्तं
ज्ञेयाधिकारापरनामा सम्यक्त्वाधिकारः, तदनन्तरं 'एवं पणमिय निद्वे' इत्यादि सप्ततद्विगाथापर्यन्तं
चारित्र्याधिकारश्चेति महाधिकारत्रयेणैकादशाधिकविंशतगाथाभिः प्रवचनसारप्राप्तं समाप्तम् ॥

समाप्तेयं तात्पर्यवृत्तिः प्रवचनसारस्य ।

[अथ काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य है ऐसी
प्रेरणा करके, इस परम पवित्र परमाणमकी पूर्णावृत्ति की जानी है :-]

[अर्थ :-] इसप्रकार [इस परमाणममें] अमरचैतन्यने [यत्तुपूर्वक, जोरजोरसे]
जो थोड़ा-बहुत तत्त्व कहा गया है, वह सब चैतन्यमें चान्तकमें अग्निमें होमी गई यन्मुखे
समान [स्वाहा] हो गया है । [अग्निमें होमे गये भीलो अग्नि का जानी है, मानो
कुछ होमा ही न गया हो ! उसीप्रकार अतः साक्षात्परम चैतन्यका जाने बिना
वर्णन किया जाय तथापि मानो उस समस्त परमात्मको समस्त साक्षात्परम चैतन्य का
जाता है; चैतन्यकी अनन्त महिमाके सिवाय सोरा परम साक्षात्परम ही न जाना हो
इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है ।] इस चैतन्यकी ही परमाणम का सब आनन्दकामे
अनुभव करो (अर्थात् उस चित्प्रकाश परमाणु की परमाणम का सब आनन्द करो) ।
क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी [इतना नहीं है, जितना ही परमात्मका आनन्द है] ।

इसप्रकार [श्रीमद्भगवत्सुखप्रसूतकामेदेवप्रतिष्ठा की परमाणम का सब आनन्द करो]
श्रीमद् अमृतनगाचार्यदेवप्रतिष्ठा । तत्त्वदीपिका नामक समस्त टीका की जिसका
जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवादका गदित परमाणमिका ही परमाणम की ही परमाणम
भाषानुसार समाप्त हुआ ।

साधक जीवकी दृष्टि

अध्यात्ममें सदा निश्चयनय ही प्रधान है, उसीके आश्रयसे धर्म होता है। शास्त्रों में जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहाँ भी निश्चयनय को ही मुख्य और व्यवहारनयको गौण करनेका आशय है ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा अपने में शुद्ध पर्यायको प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्यायको ढालने के लिये सदा निश्चयनय ही आदरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धर्मको प्रगट करनेके लिये दृष्टिमें दोनों नय कदापि आदरणीय नहीं हैं। व्यवहारनयके आश्रयसे कभी आंशिक धर्म भी नहीं होता, प्रत्युत उसके आश्रयसे रागद्वेषके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहों द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कभी निश्चयनयकी मुख्यता और व्यवहारनयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है, और कभी व्यवहारनयको मुख्य करके और निश्चयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है। स्वयं विचार करे उसमें भी कभी निश्चयनयकी और कभी व्यवहारनयकी मुख्यता की जाती है। अध्यात्मशास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है तो होती है, और वह जीवका अनन्य परिणाम है — इसप्रकार व्यवहारनयसे कहा या समझाया जाय, किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिमें तो निश्चयनय एक ही मुख्य और आदरणीय है — ऐसा ज्ञानियोंका कथन है। शुद्धता प्रकट करनेके लिये कभी निश्चयनय आदरणीय होता है और कभी व्यवहारनय — ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है — ऐसा समझना चाहिये।

साधक जीव प्रारंभसे अंत तक निश्चयकी ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है, जिससे साधक दशामें निश्चयकी मुख्यताके बलसे साधकके शुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता टलती ही जाती है। इसप्रकार निश्चयकी मुख्यताके बलसे पूर्ण केवलज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता और नय भी नहीं होते।

—

$$f^{\circ} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ		
जघजादस्वजाद	२०५	४०१	जो जाणादि जिणिदे	१५७	३१८
जघ ते णभप्पदेसा	१३७	२८१	जो जाणदि सो पाणं	३५	६१
जस्स अणसणमप्पा	२२७	४३८	जो णवि जाणदि एवं	१८३	३५७
जस्स ण संति	१४४	२६६	जो ण विजाणदि	४८	८४
जं अण्णाणी कम्मं	२३८	४६५	जो णिह्दमोहगंठी	१६५	३७६
जं केवलं ति पाणं	६०	१०८	जो णिह्दमोहदिट्ठी	६२	१६५
जं तक्कालियमिदरं	४७	८१	जोण्हाणं णिरवेक्खं	२५१	४८७
जं दव्वं तण्ण गुणो	१०८	२२०	जो मोहरागदोमे	८८	१५७
जं परदो विण्णाणं	५८	१०४	जो हि मुदेण	३३	५७
जं पेच्छदो अमुत्तं	५४	६६			
जादं सयं समत्तं	५६	१०५			
जायदि णेव ण णस्सदि	११६	२४५			
जिणस्सत्थादो अट्ठे	८६	१५२			
जीवा पोगलकाया	१३५	२७८			
जीवो परिणमदि	६	१३			
जीवो पाणणिवद्धो	१४८	३०४			
जीवो भवं भविस्सदि	११२	२२१			
जीवो ववग्गदमोहो	८१	१४३			
जीवो सयं अमुत्तो	५५	१०			
जुत्तो मुदेण आदा	५०	१३५			
जे अजभागहिदत्था	२०१	४१३			
जे णेव हि मजाया	३०	१८			
जे पज्जयेतु णिरदा	६४	१३४			
जेमि तित्तयेतु रदो	६४	१३३			
जो रदिसादिविज्जं	१११	३०२			
जो एवं जाणित्ता	१६४	३७३			
जो एतु दव्वसादादो	१०६	२२३			
जो रदिसादिविज्जं	१६२	३०१			

गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
णाणप्पमाणमादा	२४	४२	ते पुण उरिणतण्हा	७५ १३२
णाणं अट्ठवियप्पो	१२४	२५३	तेसिं विसुद्धदंसण	५ ६
णाणं अत्यंतगयं	६१	१११		
णाणं अप्प सि मदं	२७	४६	द	
णाणो णाणसहावो	२८	४८	दव्वट्टिएण सव्वं	११४ २३३
णाहं देहो ण मणो	१६०	३२१	दव्वं अणंतपज्जय	४६ ८६
णाहं पोगलमइओ	१६२	३२४	दव्वं जीवमजीवं	१२७ २६२
णाहं होमि परेसिं सति	१६१	२६६	दव्वं सहावसिद्धं	६८ १६१
णाहं होमि परेसिं	२०४	३६६	दव्वाणि गुणा तेसिं	८७ १५४
णिग्गयं पव्वइदो	२६६	५०६	दव्वादिएसु मूढो	८३ १४७
णिच्छिदसुत्तत्थपदो	२६८	५०७	दंसणणाणचरित्तसु	२४२ ४७३
णिद्धत्तणेण दुग्गुणो	१६६	३३०	दंसणणाणुवदेसो	२४८ ४८३
णिद्धा वा लुक्खा वा	१६५	३२६	दिट्ठा पगदं वत्थुं	२६१ ४६६
णिहद घणघादिकम्मो	१६७	३७६	दुपदेसादी खंदा	१६७ ३३२
णो सदहंति सोक्खं	६२	११२	देवदजदिगुरुपूजासु	६६ १२३
			देहा वा दविणा	१६३ ३७३
			देहो य मणो	१६१ ३२३
त			ध	
तक्कालिगेव सव्वे	३७	६५	धम्मेण परिणदप्पा	११ १७
तम्हा जिणमग्गादो	६०	१५६		
तम्हा णाणं जीवो	३६	६२	प	
तम्हा तह जाणित्ता	२००	३८४	पक्खीणघादिकम्मो	१६ ३३
तम्हा दु गत्थि कोई	१२०	२४७	पयदम्हि समारद्धे	२११ ४०६
तम्हा समं गुणादो	२७०	५१०	पप्पा इट्ठे विसये	६५ ११७
तह सो लद्धसहावो	१६	२५	परदव्वं ते अक्खा	५७ १०३
तं सव्भावणिवद्धं	१५४	३१२	परमाणुपमाणं वा	२३६ ४६८
तिक्कालणिच्चविसमं	५१	६०	परिणमदि चेदणाए	१२३ २५२
तिमिरहरा जइ दिट्ठी	६७	१२०	परिणमदि जदा	१८७ ३६३
ते ते कम्मत्तगदा	१७०	३३६	परिणमदि जेण	८ १२
ते ते सव्वे समगं	३	५	परिणमदि णेयमट्ठं	४२ ७३

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
परिणमदि सयं	१०४ २०६	मुत्ता इंदियगेज्जा	१३१ २६६
परिणमदो खलु	२१ ३७	मुत्तो रुवादिगुणो	१७३ ३४३
परिणामादो बंधो	१८० ३५३	मोहेण व रागेण	८४ १४६
परिणामो सयमादा	१२२ २५०		र
पविभत्तपदेसत्तं	१०६ २१३	रत्तो बंधदि कम्मं	१७६ ३५२
पंचसमिदो तिगुत्तो	२४० ४६६	रयणमिह इंदणीलं	३० ५१
पाहुट्ठभवदिय	१०३ २०७	रागो पसत्त्यभूदो	२५५ ४६२
पाणाबाधं जीवो	१४६ ३०५	रुवादिगहिं रहिदो	१७४ ३४४
पाणेहिं चट्ठहिं	१४७ ३०३	रोगेण वा छुवाए	२५२ ४८८
पुण्णफला अरहंता	४५ ७८		ल
पोगलजीवणिबद्धो	१२८ २६४	निगग्गहणे तेमि	२१० ४०८
	फ	निगेहिं जेहिं वव्वं	१३० २६७
पासो रसो य गंधो	५६ १०१	लोनालोनेगु पभो	१३६ २७६
पासेहिं पुग्गलाणं	१७७ ३५०		व
	व	वज्जमममं वज्जसा	१३० २७०
बालो वा वुट्ठो	२३० ४४६	वदममिदिदिमरोपो	२०८ ४०५
वुज्जमदि सासणमेयं	२७५ ५१८	वदिमदो मं देम	१३६ २८५
	भ	वदममममममो	२४७ ४८२
भणिदा पुट्ठवि-	१८२ ३५६	विमया गा लोमो	१५८ २१६
भत्ते वा खमणे	२१५ ४१४	विमया वुट्ठिनि	२५२ ४००
भंगविट्ठणो य	१७ २६		म
भावेण जेण जीवो	१७६ ३४६	म वुट्ठिनि	१८६ ३६१
	म	ममममममम	१८६ ३६१
मणुआनुसामरिदा	६३ ११४	ममममममम	१८६ ३६१
मणुदो ण होदि	११३ २३१	ममममममम	१८६ ३६१
मणुदो य जियदु	२१७ ४१७	ममममममम	१८६ ३६१
मुत्तारेभविज्जुत्त	२०६ ४०१	ममममममम	१८६ ३६१
मुत्तादि वा रज्जदि	२४३ ४६६	ममममममम	१८६ ३६१

गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
मयरे वाचामहिं	७६	१३४	सत्त्वे वि य अरहंता	८२ १४५
मन्भावो हि महावी	८६	१८२	संयज्जदि णिव्वाणं	९ ६
ममघो दु ममदेसो	१३८	२८३	मुत्तं जिणोवदिदुं	३४ ५६
ममसं गणि गुणहं	२०३	३६७	मुद्धस्स य सामण्णं	२७४ ५१६
ममसा मुसुवजुसा	२४५	४७८	मुविदिदपयत्थमुत्तो	१४ २१
ममसेदं ममु दव्वं	१०२	२०४	मुहपरिणामो पुण्णं	१८१ ३५४
ममसं मुत्तमुत्तमो	२४१	४७१	सेसे पुण तित्थयरे	२ ४
ममसं विविज्जव्वसा	२७३	५१५	सोत्तां वा पुण दुत्तां	२० ३५
ममसेदं ममसिन्धो	६८	१२१	सोत्तां सहानसिद्धं	७१ १२६
ममसादो विज्जव्वसा	२६	४४		
ममसावपिमुत्तो	१६८	३८१	हृदि व ण हृदि	२१६ ४२१
ममसावपिमुत्तो	२७५	४५६	हीणो जदि सो आदा	२५ ४२

ह

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *

				श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्मः स्वयमिति	५	१६६
आनन्दामृतपूर	२०	५३४
इति गदितमनीचैः	२२	५३५
इत्यध्यास्य शुभोपयोग	१७	५११
इत्युच्छेदात्परपरिणतेः	८	२६१
इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैः	१५	४५१
इत्येवं प्रतिपत्तुराणय	१६	४७५
जानन्नप्येष विश्वं	४	६३
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	१०	३८७
ज्ञेयीकुर्वन्मञ्जसा	११	३८७
तन्मस्यास्य शिखण्डि	१८	५१२
द्रव्यसामान्यविज्ञान	६	२६१
द्रव्यस्य सिद्धी चरणस्य	१३	३६०
द्रव्यानुसारि चरणं	१२	३८८
द्रव्यान्तरव्यतिकरा	१	३६०
निश्चित्यात्मन्यधिकृत	९	११७
परमानन्दमुधारग	७	५
वक्तव्यमेव किल	१४	४७३
व्याप्यमेव किल	११	४७४
सर्वव्याप्येकानिदम्प	७	१
स्यात्तत्त्वस्यीदासदस्य	१६	४१७
विश्वोत्पत्तिसामोह	८	८

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
सपरं वाधासहिदं	७६	१३४	सव्वे वि य अरहंता	८२	१४५
सव्भावो हि सहावो	६६	१८२	संपज्जदि णिव्वाणं	६	६
समओ दु अप्पदेसो	१३८	२८३	सुत्तं जिणोवदिट्ठं	३४	५६
समणं गणिं गुणड्ढं	२०३	३६७	सुद्धस्स य सामण्णं	२७४	५१६
समणा सुद्धवजुत्ता	२४५	४७८	सुविदिदपयत्थसुत्तो	१४	२१
समवेदं खलु दव्वं	१०२	२०४	सुहपरिणामो पुण्णं	१८१	३५४
समसत्तुबंधुवग्गो	२४१	४७१	सेसे पुण तित्थयरे	२	४
सम्मं विदिदपदत्था	२७३	५१५	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२०	३५
सयमेव जहादिच्चो	६८	१२१	सोक्खं सहावसिद्धं	७१	१२६
सव्वगदो जिणवसहो	२६	४४			
सव्वाबाधविजुत्तो	१६८	३८१	ह		
सव्वे आगमसिद्धा	२३५	४५६	हवदि व ण हवदि	२१६	४२१
			हीणो जदि सो आदा	२५	४२

[भजन]

परनति सब जीवन की, तीन भांति वरनी ।

एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ परनति० ॥

तामें शुभ-अशुभ अंध, दोग करै कर्म बंध ।

वीतराग परनति ही, भवसमुद्र तरनी ॥ परनति० ॥

जावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं मनोग ।

तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ परनति० ॥

त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप ।

न शुभ में मगन होय, शुद्धता विसरनी ॥ परनति० ॥

ऊँच-ऊँच दशा धारि, चित प्रमाद को बिडारि ।

ऊँचली दशातें मत, गिरो अधो धरनी ॥ परनति० ॥

‘भागचंद’ या प्रकार, जीव लहै सुख अपार ।

याके निरधार, स्याद्वाद की उचरनी ॥ परनति० ॥

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *

				श्लोक	पृष्ठ
	५	१६६
आत्मा धर्मः स्वयमिति	२०	५३४
आनन्दामृतपूर	२२	५३५
इति गदितमनीचैः	१७	५११
इत्यध्यास्य शुभोपयोग	=	२६१
इत्युच्छेदात्परपरिणतेः	१५	४५१
इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैः	१६	४७५
इत्येवं प्रतिपत्तुराण्य	४	६३
ज्ञानमप्येव विश्वं	१०	३८७
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	११	३८७
जेथीकुर्यन्मञ्जसा	१८	५१२
तन्त्रस्यास्य शिष्येण्डि	६	२६१
द्रव्यसामान्यविज्ञान	१३	३६०
द्रव्यस्य मिट्टी चरणस्य	१२	३८८
द्रव्यानुसारि चरणं	१	३८०
द्रव्यान्तरव्यतिकरा	१	१२३
निश्चित्यात्मन्यधिकृत	१	७
परमानन्दमुधारग	१४	४२३
सत्ताव्यमेव किम्	१५	५१४
व्याप्येयं किम्	१	१
सर्वव्याप्येर्वाचस्प	११	११७
स्यात्कारसीतासत्यस्यै	१	१
हेतुव्युत्पत्तिसमाप्ती	१	१

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
सपरं वाधासहिदं	७६	१३४	सव्वे वि य अरहंता	८२	१४५
सव्भावो हि सहावो	६६	१८२	संपज्जदि णिव्वाणं	६	६
समओ दु अप्पदेसो	१३८	२८३	सुत्तं जिणोवदिट्ठं	३४	५६
समणं गणिं गुणङ्गं	२०३	३६७	सुद्धस्स य सामण्णं	२७४	५१६
समणा सुद्धवजुत्ता	२४५	४७८	सुविदिदपयत्यसुत्तो	१४	२१
समवेदं खलु दव्वं	१०२	२०४	सुहपरिणामो पुण्णं	१८१	३५४
समसत्तुवंधुवग्गो	२४१	४७१	सेसे पुण तित्थयरे	२	४
सम्मं विदिदपदत्था	२७३	५१५	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२०	३५
सयमेव जहादिच्चो	६८	१२१	सोक्खं सहावसिद्धं	७१	१२६
सव्वगदो जिणवसहो	२६	४४		ह	
सव्वावाधविजुत्तो	१६८	३८१	हवदि व ण हवदि	२१६	४२१
सव्वे आगमसिद्धा	२३५	४५६	हीणो जदि सो आदा	२५	४२

[भजन]

परनति सब जीवन की, तीन भांति वरनी ।
 एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ परनति० ॥
 तामें शुभ-अशुभ अंध, दोय करै कर्म बंध ।
 वीतराग परनति ही, भवसमुद्र तरनी ॥ परनति० ॥
 जावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं मनोग ।
 तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ परनति० ॥
 त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप ।
 न शुभ में मगन होय, शुद्धता बिसरनी ॥ परनति० ॥
 ऊँच-ऊँच दशा धारि, चित प्रमाद को बिडारि ।
 ऊँचली दशातें मत, गिरो अधो धरनी ॥ परनति० ॥
 'भागचंद' या प्रकार, जीव लहै सुख अपार ।
 दाके निरधार, स्याद्वाद की उचरनी ॥ परनति० ॥

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *

				श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्मः स्वयमिति	५	१६६
आनन्दामृतपूर	२०	५३४
इति गदितमनोचैः	२२	५३५
इत्यध्यास्य शुभोपयोग	१७	५११
इत्युच्छेदात्परस्परिणतेः	=	२६१
इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैः	१५	४५१
इत्येवं प्रतिपत्तुराण्य	१६	४७५
जानन्नप्येव विश्वं	४	६३
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	१०	३०७
ज्ञेयीकुर्यन्नञ्जसा	११	३०७
नन्वस्यास्य जित्पण्डित	१०	५१२
द्रव्यसामान्यविज्ञान	६	२६१
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य	१३	३१०
द्रव्यानुमानि चरणं	१०	३०६
द्रव्यान्तरव्यतिकरा	७	२६०
निश्चित्यात्मन्यधिकृत	६	१९७
परमानन्दमुधारय	१	७
सत्ताव्यमेव किल	१४	४०१
स्याग्रेतं किल	१४	४१४
सर्वस्याग्रेतसिद्धस्य	४	१
स्यात्वनराद्रीनाशतरयं	११	११०
हेतोः लक्षणमहासौत	७	७

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
सपरं बाधासहिदं	७६ १३४	सव्वे वि य अरहंता	८२ १४५
सब्भावो हि सहावो	६६ १८२	संपज्जदि णिव्वाणं	६ ६
समओ दु अप्पदेसो	१३८ २८३	सुत्तं जिणोवदिट्ठं	३४ ५६
समणं गणिं गुणड्ढं	२०३ ३६७	सुद्धस्स य सामण्णं	२७४ ५१६
समणा सुद्धवजुत्ता	२४५ ४७८	सुविदिदपयत्थमुत्तो	१४ २१
समवेदं खलु दव्वं	१०२ २०४	सुहपरिणामो पुण्णं	१८१ ३५४
समसत्तुबंधुवग्गो	२४१ ४७१	सेसे पुण तित्थयरे	२ ४
सम्मं विदिदपदत्था	२७३ ५१५	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२० ३५
सयमेव जहादिच्चो	६८ १२१	सोक्खं सहावसिद्धं	७१ १२६
सव्वगदो जिणवसहो	२६ ४४	ह	
सव्वाबाधविजुत्तो	१६८ ३८१	हवदि व ण हवदि	२१६ ४२१
सव्वे आगमसिद्धा	२३५ ४५६	होणो जदि सो आदा	२५ ४२

[भजन]

परनति सब जीवन की, तीन भांति वरनी ।
 एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ परनति० ॥
 तामें शुभ-अशुभ अंध, दोय करै कर्म बंध ।
 वीतराग परनति ही, भवसमुद्र तरनी ॥ परनति० ॥
 जावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं मनोग ।
 तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ परनति० ॥
 त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप ।
 न शुभ में मगन होय, शुद्धता बिसरनी ॥ परनति० ॥
 ऊँच-ऊँच दशा धारि, चित प्रमाद को बिडारि ।
 ऊँचली दशातें मत, गिरो अधो धरनी ॥ परनति० ॥
 'भागचंद' या प्रकार, जीव लहै सुख अपार ।
 याके निरधार, स्याद्वाद की उचरनी ॥ परनति० ॥

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *

			श्लोक	पृष्ठ
	५	१६६
आत्मा धर्मः स्वयमिति	२०	५३४
आनन्दामृतपूर	२२	५३५
इति गदितमनीचैः	१७	५११
इत्यध्यास्य शुभोपयोग	=	२६१
इत्युच्छेदात्परपरिणतेः	१५	४५१
इत्येवं चरणं पुराणपुरुर्यैः	१६	४७५
इत्येवं प्रतिपत्तुराणय	४	६३
ज्ञानत्रय्येष विश्वं	१०	३८७
ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	११	३८७
ज्ञेयीकुर्वन्मञ्जसा	१८	५१२
तन्त्रस्यास्य जित्त्वण्डि	६	२६१
द्रव्यसामान्यविज्ञान	१३	३१०
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य	१०	३५८
द्रव्यानुसारि चरणं	१	३६०
द्रव्यान्तरव्यतिकारा	८	१२३
निश्चित्यात्मन्यधिकृत	१	७
परमानन्दमुधारय	१४	४७१
वत्तत्त्वमेव किल	१५	५१६
न्यागोशं किल	१	९
सर्वस्याप्येवार्थावस्था	१३	५१०
सत्त्वान्मन्त्रीदासवर्यै	१	५
देवोत्पत्तमहाभोह	१	५

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ		
जघजादहवजाद	२०५	४०१	जो जापादि जिपिदे	१५७	३१८
जघ ते नभम्पदेसा	१३७	२८१	जो जापदि सो जापं	३५	६१
जस्स अणेसणमप्पा	२२७	४३८	जो जवि जापदि एवं	१८३	३५७
जस्स ण संति	१४४	२६६	जो ण विजापदि	४८	८४
जं अण्णाणी कम्मं	२३८	४६५	जो जिह्वमोहंगंटी	१६५	३७६
जं केवलं ति जाणं	६०	१०८	जो जिह्वमोहविट्ठी	६२	१६५
जं तक्कानियमिदरं	४७	८१	जोहाणं पिरवेक्कं	२५१	४८७
जं इय्वं तण्ण गुणो	१०८	२२०	जो मोहगगडोमे	८८	१५७
जं परवो विण्णाणं	५८	१०४	जो हि मुदेण	३३	५७
जं पेच्छवो अमुत्तं	५४	६६			
जादं सयं समत्तं	५६	१०५			
जायदि णेव ण णस्सदि	११६	२४५			
जिणस्सयादो अट्टे	८६	१४८			
जीवा पोम्मलकाया	१३५	२७८			
जीवो परिणमदि	६	१३			
जीवो पाणनिवट्ठो	१४८	३०४			
जीवो भयं भविग्गदि	११८	२२१			
जीवो ववग्गमोहो	८१	१४१			
जीवो गयं अमुत्तो	५५	१०			
जुत्तो गृहेण आदा	१०	१३१			
जे अजपागहिदग्गो	२७१	११३			
जे णोव हि गजामा	३०	१०			
जे पवजयेसु निरदा	६०	११०			
जेसि विजयेसु रवी	३०	११३			
जे रदिसादिज्जर्द	१५१	२०८			
जे एव जापिदा	१३	३३३			
जे गन्तु सवत्तालो	१२६	२३३			
जे राविदग्गिज्जग्ग	१६३	२००			
जे सवत्तालो अरुद	३०	१०			

गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
णाणप्पमाणमादा	२४	४२	ते पुण उदिण्णतण्हा	७५ १३२
णाणं अट्ठवियप्पो	१२४	२५३	तेसिं विसुद्धदंसण	५ ६
णाणं अत्यंतगयं	६१	१११	द	
णाणं अप्प त्ति मदं	२७	४६	दव्वट्ठिएण सव्वं	११४ २३३
णाणी णाणसहावो	२८	४८	दव्वं अणंतपज्जय	४६ ८६
णाहं देहो ण मणो	१६०	३२१	दव्वं जीवमजीवं	१२७ २६२
णाहं पोग्गलमइओ	१६२	३२४	दव्वं सहावसिद्धं	६८ १६१
णाहं होमि परेसिं....संति	१६१	२६६	दव्वाणि गुणा तेसिं	८७ १५४
णाहं होमि परेसिं	२०४	३६६	दव्वादिएसु मूढो	८३ १४७
णिग्गयं पव्वइदो	२६६	५०६	दंसणणाणचरित्तसु	२४२ ४७३
णिच्छिदमुत्तत्यपदो	२६८	५०७	दंसणणाणुवदेसो	२४८ ४८३
णिद्धत्तणेण दुग्गुणो	१६६	३३०	दिट्ठा पगदं वत्थुं	२६१ ४६६
णिद्धा वा लुक्खा वा	१६५	३२६	दुपदेसादी खंदा	१६७ ३३२
णिह्द घणघादिकम्मो	१६७	३७६	देवदजदिगुरुपूजासु	६६ १२३
णो सद्दहंति सोकयं	६२	११२	देहा वा दविणा	१६३ ३७३
त			देहो य मणो	१६१ ३२३
तक्कालिगेव सव्वे	३७	६५	ध	
तम्हा जिणमग्गादो	६०	१५६	धम्मणेण परिणदप्पा	११ १७
तम्हा णाणं जीवो	३६	६२	प	
तम्हा तह जाणिन्ता	२००	३८४	पक्खीणघादिकम्मो	१६ ३३
तम्हा दु पत्थि कोइ	१२०	२४७	पयदग्धि समारद्धे	२११ ४०६
तम्हा ममं पुनादो	२७०	५१०	पप्पा इट्ठे विसये	६५ ११७
तह णो तद्धमहावो	१६	२५	परदव्वं ते अक्खा	५७ १०३
तं सव्वभावमिदद्धं	१५४	३१२	परमाणुपमाणं वा	२३६ ४६८
तिक्कालनिच्चविसमं	५१	६०	परिणमदि चेदणाण	१२३ २५२
विमिरह्मा जइ दिट्ठी	६३	१२०	परिणमदि जइ	१८७ २६३
ते ते कम्ममग्गादा	१३३	३३६	परिणमदि जेण	८ १२
ते ते सव्वे मग्गं	३	५	परिणमदि णेयम्हं	४० ७३

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
परिणमदि सयं	१०४	२०६	मुत्ता इंदियगेज्झा	१३१	२६६
परिणमदो खलु	२१	३७	मुत्तो ख्वादिगुणो	१७३	३४३
परिणामादो बंधो	१८०	३५३	मोहेण व रागेण	८४	१४६
परिणामो सयमादा	१२२	२५०		२	
पविभत्तपदेसत्तं	१०६	२१३	रत्तो बंधदि कम्मं	१७६	३५२
पंचसमिदो तिगुत्तो	२४०	४६६	रयणमिह इंदणीनं	३०	५१
पाटुव्ववदिय	१०३	२०७	रागो पसत्तयभूदो	२५५	४६२
पाणावाधं जीवो	१४६	३०५	ख्वादिमहि रहिदो	१७४	३४४
पाणेहि चटुहि	१४७	३०३	गेगेण वा छुवाए	२५२	४८८
पुण्णफला अरहंता	४५	७८		८	
पोगलजीवणिवट्ठो	१२८	२६४	दिगग्गहणे वेमि	२१०	४०८
	फ		दिगेहि वेदि वव्वं	१३०	२६७
पासो रसो य गंधो	५६	१०१	लोपालोनेमु मासो	१३६	२७६
पासेहि पुग्गलाणं	१७७	३५०		८	
	व		वज्जमग्गसुव्वसा	१३८	२७०
वालो वा वुट्ठो	२३०	४६६	वज्जमग्गिद्विज्जमग्गो	२०८	४०७
वुज्जमदि सासणमेयं	२७५	५१८	वज्जमग्गो न देव	१२०	२८७
	भ		वज्जमग्गमग्गो	२४८	४८८
भणिदा पुट्ठवि-	१८२	३५६	विज्जमग्गमग्गमग्गो	११८	२११
भत्ते वा समणे	२१५	४१४	विज्जमग्गमग्गमग्गो	२१८	४२०
भंगविहणो य	१७	३१		११	२१७
भावेण जेण जीवो	१७६	३४६	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
	म		मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
मग्गमग्गमग्गमग्गो	६३	११६	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
मग्गमग्गो न होदि	११३	२३१	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
मग्गमग्गो जिमग्गु	२१७	४१८	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
मग्गमग्गमग्गमग्गो	२०६	४१८	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७
मग्गमग्गमग्गमग्गो	२०६	४१८	मग्गमग्गमग्गमग्गो	११८	२१७

गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
सपरं वाधासहिदं	७६	१३४	सव्वे वि य अरहंता	८२ १४५
सव्भावो हि सहावो	६६	१८२	संपज्जदि णिव्वाणं	६ ६
समओ दु अप्पदेसो	१३८	२८३	सुत्तं जिणोवदिट्ठं	३४ ५६
समणं गणि गुणड्ढं	२०३	३६७	सुद्धस्स य सामणं	२७४ ५१६
समणा सुद्धवजुत्ता	२४५	४७८	सुविदिदपयत्थसुत्तो	१४ २१
समवेदं खलु दव्वं	१०२	२०४	सुहपरिणामो पुण्णं	१८१ ३५४
समसत्तुवंधुवग्गो	२४१	४७१	सेसे पुण तित्थयरे	२ ४
सम्मं विदिदपदत्था	२७३	५१५	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२० ३५
सयमेव जहादिच्चो	६८	१२१	सोक्खं सहावसिद्धं	७१ १२६
सव्वगदो जिणवसहो	२६	४४	ह	
सव्वावाघविजुत्तो	१६८	३८१	हवदि व ण हवदि	२१६ ४२१
सव्वे आगमसिद्धा	२३५	४५६	हीणो जदि सो आदा	२५ ४२

[भजन]

परनति सव जीवन की, तीन भांति वरनी ।
 एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ परनति० ॥
 तामें शुभ-अशुभ अंध, दोय करै कर्म बंध ।
 वीतराग परनति ही, भवसमुद्र तरनी ॥ परनति० ॥
 जावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं मनोग ।
 तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ परनति० ॥
 त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप ।
 न शुभ में मगन होय, शुद्धता विसरनी ॥ परनति० ॥
 ऊँच-ऊँच दशा धारि, चित प्रमाद को बिडारि ।
 ऊँचली दशातें मत, गिरो अधो धरनी ॥ परनति० ॥
 'भागचंद' या प्रकार, जीव लहै सुख अपार ।
 याके निरधार, स्याद्वाद की उचरनी ॥ परनति० ॥

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *

			श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्मः स्वयमिति	५	१६६
आनन्दामृतपूर	२०	५३४
इति गदितमनीचैः	२२	५३५
इन्द्रध्यास्य शुभोपयोग	१७	५११
इन्द्रच्छेदात्परपरिणतेः	=	०६१
इत्येवं चरणं पुराणपुराणैः	१५	४५१
इत्येवं प्रतिपत्तुराण्य	१६	४७५
जानन्नप्येव विश्वं	४	६३
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	१०	३८७
ज्यौकुर्वन्नञ्जसा	११	३८७
तन्त्रम्यास्य जिह्मिष्ठ	१२	४१२
द्रव्यसामान्यविज्ञान	१	०६१
द्रव्यस्य मिट्टी चरणस्य	१३	३९०
द्रव्यानुगानि चरणं	१४	३९५
द्रव्यान्तरव्यतिकरा	१५	३९५
निश्चित्यात्मन्यधिकृत	१६	३९५
परमानन्दमुधारण	१७	३९५
सत्त्वगुणैव विज्ञ	१८	३९५
स्यात्तत्त्वैव विज्ञ	१९	३९५
सर्वगुणैव विज्ञात्मानं	२०	३९५
सत्त्वगुणैव विज्ञात्मानं	२१	३९५
सत्त्वगुणैव विज्ञात्मानं	२२	३९५

हमारे यहाँ प्राप्त प्रकाशन

	र० पं०		र० पं०
समयसार	१२-००	मोक्षमार्ग प्रकाशनक	५-
प्रवचनसार	१२-००	पंडित टोडरमल : वाग्विद्या और कर्म	१०-
पंचास्तिकाय	७-५०	तीर्थकर महावीर और जगन्नाथ सर्वोदय कीर्ति	५-५०
नियमसार	५-५०	„ „ (पाकिट बुक साइज में हिन्दी में)	२-५०
समयसार नाटक	७-५०	में कीम हैं ?	१-००
समयसार प्रवचन भाग १	४-५०	पंडित टोडरमल : जीवन और साहित्य	०-५०
समयसार प्रवचन भाग २	४-५०	कविवर पं० बनारसीदास :	
समयसार प्रवचन भाग ३	५-००	जीवन और साहित्य	०-३०
समयसार प्रवचन भाग ४	७-००	वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका	३-००
आत्मावलोकन	३-००	अनेकान्त और स्वाज्ञाद	०-३०
श्रावकधर्म प्रकाश	३-००	तीर्थकर भगवान महावीर	०-४०
छहढाला (सचित्र)	१-५०	वीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर	०-२५
द्रव्य संग्रह	१-२०	सत्य की खोज [कथानक]	प्रेत
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	०-४०	अपने को पहचानिए	०-५०
प्रवचन परमागम	२-५०	पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और	
धर्म की क्रिया	२-००	उसकी ग्यारह प्रतिमाएँ	०-३५
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला भाग १	१-५०	अर्चना (पूजन संग्रह)	०-४०
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला भाग २	१-५०	मैं ज्ञानानंद स्वाभावी हूँ (कैलेंडर)	०-५०
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला भाग ३	१-५०	बालबोध पाठमाला भाग १	०-५०
तत्त्वज्ञान तरंगिणी	५-००	बालबोध पाठमाला भाग २	०-७०
अलिंग-ग्रहण प्रवचन	१-६०	बालबोध पाठमाला भाग ३	०-७०
अष्ट प्रवचन भाग २	१-५०	वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १	०-७०
बालबोध भाग १	०-२५	वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २	१-००
बालबोध भाग २	०-४०	वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३	१-००
ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	३-००	तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १	१-२५
जयपुर (खानियाँ) तत्त्वचर्चा भाग १ व २	३०-००	तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग २	१-२५
परमात्म पूजा संग्रह	२-००	सुन्दरलेख बालबोध पाठमाला भाग १	०-२५

* श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (भावनगर - गुजरात)

* पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२००४

